

# مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ احوال و آثار

مرتبہ  
ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

ناشر:

شعبہ سنی دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (الہند)



# مولانا سعید احمد اکبر آبادی

## احوال و آثار

576297  
1077063  
18604

ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

شعبہ سنی دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جلہ حقوق محفوظ

مولانا سید احمد اکبر آبادی احوال و آثار	نام کتاب :
ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی	مرتب :
۲۵۸	صفحات
۵۰۰	تعداد :
شعبہ سنی دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا	ناشر :
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ پریس	مطبع :
۶۲۰۰۵	

## فہرست مضامین

۱	پیش لفظ	مرتب	۶
۲	میرے استاذ تھے اور بہت لائق استاذ	جنرل محمد ضیاء الحق	۹
۳	نام نیکور قہگان ضائع مکن	جناب نسیم احمد وائس چانسلر اے۔ ایم۔ یو	۱۰
۴	ایک روشن فکر صاحب بصیرت شخصیت	مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی	۱۲
۵	ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا (خودنوشت)	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۲۱
۶	مولانا سعید احمد اکبر آبادی: حیات و خدمات	ڈاکٹر قیصر حبیب ہاشمی	۲۵
۷	مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور یکپٹی دینیات کی سربراہی	ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی	۳۸
۸	مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش	پروفیسر محسن عثمانی ندوی	۴۹
۹	مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی قرآن فہمی	ڈاکٹر محمد توقیر عالم فلاحی	۵۷
۱۰	قرآن فہمی کے اصول: فہم قرآن کی روشنی میں	ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی	۶۸
۱۱	صدیق اکبر ایک مطالعہ	مولانا ضیاء الدین اصلاحی	۷۸
۱۲	سیرت عثمان رضی پر مولانا اکبر آبادی اور عباس محمود العقاد کی تالیفات کا موازنہ	پروفیسر کفیل احمد قاسمی	۱۲۲
۱۳	مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب مسلمانوں کا عروج و زوال	پروفیسر عبدالباری	۱۳۲
۱۴	الرق فی الاسلام۔ ایک جائزہ	ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی	۱۳۷



- ۱۵ مولانا اکبر آبادی کی تحریر: عہد نبوی کے غزوات و سرایا  
 ۱۶ مولانا اکبر آبادی اور فلسفہ وحدت الوجود  
 ۱۷ مولانا سعید احمد اکبر آبادی دیارِ مالابار میں  
 ۱۸ نظرات کا طویل ادارتی سلسلہ ”النہاء العظیم“  
 ۱۹ ہندوستان کی شرعی حیثیت: مولانا اکبر آبادی کی نظر میں  
 ۲۰ مولانا سعید احمد اکبر آبادی سے انٹرویو  
 ۲۱ مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور وفیات  
 ۲۲ مولانا سعید احمد اکبر آبادی سمینار۔ ایک رپورٹ  
 ۲۳ **PROFESSOR AKBARABADI: SOME  
DISTINCTIVE FEATURES OF HIS RELIGIOUS  
THOUGHT AND PERSONALITY**  
 Prof. Abdul Ali

- ۱۵۲ ڈاکٹر احسان اللہ فہد غلامی  
 ۱۷۶ ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی  
 ۱۸۴ پروفیسر سید احتشام احمد ندوی  
 ۱۹۴ ڈاکٹر عبید القبال عاصم  
 ۲۰۶ محمد شمیم اختر قاسمی  
 ۲۲۱ طاہر مسعود  
 ۲۳۰ ڈاکٹر انجن آغا انجم  
 ۲۳۷ نیرہ زریں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## پیش لفظ

مولانا سید احمد اکبر آبادی (م ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء) دل و دماغ کی کشادگی، فکر و ذہن کی بلندی، عقیدہ و عمل کی پختگی، قدیم و جدید منہاج علوم سے وابستگی اور فکر و خیال میں وسعت کی بدولت بیسویں صدی کے ہندوستان میں متاثریت رکھتے تھے۔ ان کی علمی خدمات کا سلسلہ دینی درس گاہوں سے لے کر عصری جامعات تک اور قلمی نگارشات کا دائرہ اسلامیات سے لے کر ادبیات اور سماجیات تک پھیلا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علماء اور دانشوروں کی صفوں میں اپنا مقام اور اپنی پہچان رکھتے تھے۔ ان کے ہم نشین اور صحبت یافتہ تلامذہ اور عقیدت مندان کو ایک باغ و بہار شخصیت کے روپ میں دیکھتے تھے۔ ع

پیدا کہاں ہیں ایسے پر اگندہ طبع لوگ

مولانا اکبر آبادی کی حیات و خدمات کا تعلق ہندوستان سے رہا، مگر ان کا انتقال ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء کو کراچی میں ہوا، جہاں وہ علاج کے سلسلہ میں اپنی صاحب زادی مسودہ سید کے یہاں مقیم تھے، اور وہیں سپرد خاک ہوئے۔ مولانا اکبر آبادی کے انتقال کو ۲۰ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ان کی شخصیت اور فکر و فن پر ابھی تک کوئی محقول کام سامنے نہیں آیا۔ ان کی صاحب زادی نے جون ۱۹۸۶ء میں مولانا کے انتقال کی برسی پر ایک مختصر سیمینار منعقد کیا تھا، مگر ان کے فکر و فن سے واقف اور قدردان ہندوستان میں تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ یہاں ان کی شخصیت پر کوئی وسیع سیمینار منعقد کیا جاتا، مگر طویل عرصہ تک نہ تو دارالعلوم دیوبند نے کوئی پیش رفت کی جس کی مجلس شوریٰ کے معزز رکن اور شیخ الہند اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے اور نہ مسلم یونیورسٹی میں کچھ پہل ہوئی، جس کے شعبہ دینیات کے وہ سربراہ تھے۔



ڈاکٹر نسیم منصور جیرین سنی دینیات نے اپنی صدارت کے ایام میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولانا اکبر آبادی میرے استاد بھی تھے اور آپ کے بھی محترم تھے۔ ان کی خدمات پر ایک باوقار سیمینار کا انعقاد ہمارے شعبہ کی طرف سے بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ راقم نے ذمہ داری قبول کر لی اور تیاری شروع کر دی۔ راقم مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا براہ راست شاگرد نہیں ہے مگر ان کی مجلسوں، خطابوں، کتابوں اور مقالوں سے استفادہ کرتا رہا ہے۔ راقم نے سیمینار کا خاکہ بنا کر ان کے احباب، تلامذہ اور فیض یافتگان سے رابطہ قائم کیا اور الحمد للہ شعبہ سنی دینیات اے۔ ایم۔ یو کے زیر اہتمام ۲۸/۲۹ اگست ۲۰۲۳ء کو سیمینار منعقد ہوا جس کا افتتاح محترم وائس چانسلر جناب نسیم احمد صاحب نے کیا۔ کلیدی خطبہ مولانا فضیل الرحمن ہلال عثمانی صاحب نے پیش کیا اور صدارت ماسٹر محاشیات پروفیسر نجات السمرمدیقی نے کی۔ مہمان خصوصی تھے مولانا ضیاء الدین اصلاحی ناظم شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔ علی گڑھ اور اس کے باہر کے تقریباً ۲۵ اہل علم نے اپنے خیالات اور مقالات سے مستفید کیا۔ ان میں سے بیشتر مقالات اس مجموعہ میں شامل ہیں۔ چند مقالات سیمینار میں پڑھ گئے مگر ہمیں دستیاب نہیں ہو سکے اس لیے شریک اشاعت نہ کیے جاسکے۔ مجموعی لحاظ سے یہ مقالات مولانا اکبر آبادی کی حیات و خدمات کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک مقالہ انگریزی میں پروفیسر عبدالعلی صاحب صدر شعبہ اسلامیات کا ہے۔ مقالہ نگار حضرات ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔

مولانا مرحوم کے صاحب زادے خورشید صاحب بھی سیمینار میں شریک رہے، بعد میں انہوں نے مولانا کے ہاتھ کی ایک تحریر عطا کی جو ان کی زندگی کے ابتدائی حالات پر مشتمل تھی۔ اسی کے ساتھ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان کا تعزیتی پیغام تھا جس میں صدر پاکستان نے لکھا ہے کہ مولانا میرے استاد تھے اور بہت شفیق استاد تھے۔ یہ چیزیں خورشید صاحب کے شکریہ کے ساتھ شریک اشاعت کی جا رہی ہیں۔

مولانا اکبر آبادی کے نام مشاہیر کے خطوط اور مشاہیر کے نام ان کے خطوط مولانا کے اعزہ کے پاس جس قدر بھی محفوظ ہیں اگر وہ بھی مرتب ہو جائیں تو ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی سیمینار کے انعقاد میں شعبہ کے اساتذہ طلبہ اور غیر تدریسی عملہ نے



دہیسی اور دلجمعی کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر نسیم منصور چیر پرسن نے داسے درے قدمے سننے ہر طرح سیمینار کو  
کامیاب بنانے میں سعی کی۔ محترم نسیم احمد صاحب شیخ الجامعہ نے سیمینار کے انعقاد اور مجموعہ مقالات  
کی اشاعت میں عالی ظرفی سے تعاون فرمایا۔ فجزاہم اللہ۔

مقالات کی ترتیب و کتابت اور پروف ریڈنگ وغیرہ میں ڈاکٹر محمد سلیم قاسمی، ڈاکٹر  
محمد راشد اصلاحی اور محمد شمیم اختر قاسمی کا تعاون شامل رہا ہے۔ مقامی مقالہ نگار حضرات نے اپنے  
مقالہ کا پروف دیکھنے کی زحمت کی ہے۔ امید ہے کہ یہ رسالہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی حیات و  
خدمات پر دستاویزی حیثیت حاصل کرے گا اور اہل علم کے لیے تحفہ ہوگا۔ وماذا لک علی اللہ بعزیز۔

محمد سہود عالم

چیرمین و ناظم شعبہ سنی دینیات اے ایم یو

۱۲ فروری ۲۰۲۵ء



محترمہ

السلام علیکم۔ پچھلے دنوں آپ کے والد بزرگوار مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی اپانک وفات پر میں نے سرکاری ذرائع سے ایک تعزیتی تار بھجوا دیا تھا امید ہے مل گیا ہو گا یہ چند سطور اپنے ذاتی رنج و الم کے اظہار کے لئے لکھ رہا ہوں کیوں کہ مولانا مرحوم سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی تھا اور تعلق بھی ایسا جو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ وہ کالج کے دنوں میں میرے استاد تھے اور بہت لائق اور شفیق استاد تھے۔ ان کی شخصیت کے بہت سے نقوش آج تک میرے ذہن و قلب پر ثبت ہیں۔

مولانا مرحوم ایک جید عالم بلند پایہ محقق اور شہسوار مصنف تھے۔ ان کی دینی تھانیف خاص کر خلفائے راشدہ کی سوانحیات ہمارے علمی و دینی حلقوں میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور انشاء اللہ دیکھی جاتی رہیں گی۔

وہ ذہنی، فکری اور عملی لحاظ سے پختہ مسلمان تھے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور اسی کی خاک کو اپنی ابدی آرام گاہ کے طور پر اپنایا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جو ایرتحت میں جگہ دے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین

آپ کے شریک غم

محترمہ بیگم مسعودہ سعید

۷۳ بی۔ لالہ زار

مولوی قیصر الدین روڈ

کراچی

نہد منیا والی



جناب نسیم احمد  
وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

## نام نیکو رفتگان ضائع ممکن

مندوبین اور خواتین و حضرات!

اس دور و روزہ قومی سینار میں شرکت اور اس کا افتتاح کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ سینار ایک ایسی شخصیت کی حیات اور علمی خدمات پر منعقد ہو رہا ہے جو قدیم اور جدید دونوں علمی سرچشموں کے فیض یافتہ تھے اور اپنی ذات میں قدیم صالح اور جدید نافع کا امتزاج تھے۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی محض ایک علمی شخصیت کے ہی حامل نہ تھے بلکہ فیض رساں بھی تھے۔

بیسویں صدی کے علماء اور دانشوروں میں ان کا مرتبہ نمایاں اور قابل قدر تھا۔ ان کی نظر مشرقی علوم و ادبیات کے ساتھ مغربی لٹریچر تک وسیع تھی، علمی دنیا میں انہوں نے صدیق اکبر، عثمان ذی النورین، فہم قرآن، وحی الہی اور مسلمانوں کا عروج و زوال جیسی تصانیف کے ذریعہ عزت اور وقت حاصل کی، تصحافت کی دنیا میں ماہنامہ برہان کی پورے اڑتالیس سال ادارت کر کے شہرت پائی۔ فارسی ادبیات میں خاقانی، نظیری، انوری، سعدی اور حافظ، انگریزی ادبیات میں ملٹن، لانگ فیلو اور شکسپیر، عربی ادبیات میں امرؤ القیس، زہیر، نابخہ اور قنبر، اور اردو ادبیات میں میر، غالب اور اقبال ان کی دلچسپی، تدریس اور تحقیق کے ہیرو رہے۔ مشرقی علم و ادب پر اپنی خدمات کی بدولت وہ صدائق ایوارڈ سے نوازا گئے۔ عالمی ادبیات کے مطالعہ کے ساتھ بیرونی ممالک جیسے پاکستان، ایران، ساؤتھ افریقہ، جاپان، لندن اور کناڈا کے علمی اسفار نے ان کے علم، تجربہ و دونوں کو وسیع کر دیا تھا اس کی جھلک ان کی شخصیت اور خدمت میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی کی علمی لیاقت کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری یونیورسٹی نے ان کو شعبہ سنی دینیات کی ریڈر شپ اور بعد میں پروفیسر شپ آفر کی، اور وہ مستقل صدر شعبہ اور متعدد بار ڈین رہے۔ ان کی علمی صلاحیتوں نے شعبہ کی تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کو تیز کیا، فیکلٹی کے وقار میں اضافہ کیا، اور ان کا شمار ہر دل عزیز اساتذہ میں ہوتا تھا۔

یونیورسٹی کی شخصیات اقدار اور روایت سے ان کا والہانہ تعلق ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باقی رہا اور ان کے مضامین اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔

مولانا اکبر آبادی علمی لیاقت کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی صفت اور مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ جس وقت وہ دہلی یونیورسٹی سے عربی سے ایم۔ اے۔ کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایم۔ اے۔ کے لیے عربی کا انتخاب کیوں کیا، ہندوستان میں اس مضمون کے شعبے بہت کم ہیں، نوکری مشکل سے ملے گی۔ مولانا اکبر آبادی نے کہا کیا پورے ہندوستان میں ایک جگہ بھی عربی کی نہیں نکلے گی؟ سوالی نے کہا کیوں نہیں! تب مولانا نے کہا: اگر ایک جگہ بھی کہیں نکلے گی تو میں اپنے آپ کو اس لائق بناؤں گا کہ اس جگہ پر صرف میرا ہی تقرر ہو۔ چنانچہ ایم۔ اے۔ کا امتحان پاس کرتے ہی وہ سینٹ اسٹیفن کالج میں لکچرر مقرر ہو گئے۔ یہ جذبہ اور محنت اگر مسلمان طلباء میں پیدا ہو جائے تو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ان کو اپنا حق حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیوں کہ تعصب لیاقت کے آگے بے اثر ہو جاتا ہے۔

شعبہ سنی دینیات نے مولانا اکبر آبادی جیسی علمی شخصیت پر سینما منعقد کر کے "نام نیکورفتگاں ضائع مکن" پر عمل کیا ہے۔ اس کے لیے میں منتظرین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس سینما میں مولانا کی شخصیت اور علم و فضل کے مختلف گوشوں پر جو تحقیقی مقالات پڑھے جائیں گے وہ ہماری یونیورسٹی اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنیں گے۔ میں اپنی طے شدہ منصبی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ کی مبارک مجلس میں شریک نہ رہ سکوں گا مگر میری دلی تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ

والسلام  
نسیم احمد (وائس چانسلر)



## مولانا سید احمد اکبر آبادی ایک روشن فکر صاحب بصیرت شخصیت

بیسویں صدی میں جن لوگوں نے علمی دنیا میں نمایاں کارناموں کے نقوش چھوڑے ہیں ان میں ایک بہت ممتاز نام حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی کا بھی ہے۔ مولانا ۱۹۰۷ء میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں میری نانی مرحومہ زینت معصوم (وفات ۸ جون ۱۹۷۷ء) کے ولد عنایت حسین صاحب آگرہ میں مقیم تھے۔ غائبانوں کے مکان بھی قریب قریب تھے۔ اس طرح دونوں گھرانوں کے تعلقات کا آغاز ہوا جو آخر تک بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہا۔

مولانا اکبر آبادی کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے مدرسہ شاہی مراد آباد میں تعلیم حاصل کی۔ دورہ حدیث یعنی فاضل کی سند انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم کی مسند حدیث پر رونق افروز تھے۔ علامہ نور شاہ کشمیری کے شاگردوں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان میں علمی ذوق بہت پختہ ہے، بصیرت ہے اور اس کے ساتھ روشن فکری ہے۔

دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد مولانا اکبر آبادی نے اورینٹل کالج لاہور سے مولوی فاضل کیا اور اس کے بعد سینٹ اسٹیفن سے ایم۔ اے کیا۔ مولانا عربی، انگریزی دونوں زبانوں پر پوری دسترس رکھتے تھے اور اس کے ساتھ اردو کے صاحب طرز دانش پر داز تھے۔ ان کی تحریر میں بڑی سلاست

روٹی، گہرائی و گہرائی ہوتی تھی۔ ۱۹۳۸ء سے انہوں نے ندوۃ المصنفین دہلی کے ترجمان ماہنامہ برہان میں "نظرات" کے نام سے ادارے لکھنے شروع کیے۔ ان کا ہر ادارہ بڑا پر مغز، موثر اور جان دار ہوتا تھا، چنانچہ بہت سے اخبارات و رسائل میں اس کو نقل کیا جاتا تھا۔ ۱۹۴۹ء میں آپ مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل ہوئے۔ مختلف بیرونی ممالک کے سفر علمی مجالس میں شرکت اور بیرونی دنیا کے سفر تہ تجربات کے ساتھ ان کی بصیرت میں اور جلا پید ا کر دی۔ وزٹنگ پروفیسر کے طور پر وہ کئی سال اہر ملکوں میں مقیم رہے۔ ۱۹۵۸ء میں ان کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ دینیات کا صدر منتخب کیا گیا۔ مولانا نے اپنی لیاقت اور صلاحیت سے اس شعبے کو اتنی ترقی دی کہ ان کا شمار یونیورسٹی کے معیاری شعبوں میں ہونے لگا۔ مولانا بڑے بزلہ سنج، خوش اخلاق، خوش مزاج اور خوش گفتار تھے۔ ہر طرح کے لوگوں کا ان کی مجلس میں جمع لگا رہتا تھا۔ علمی باتوں کے ساتھ بزلہ سنجی محض کو زعفران زار بنائے رکھتی تھی۔ کیا مجال ہے کہ کوئی ان کی محفل سے کتا جائے۔ گفتگو دلچسپ بھی ہوتی تھی اور معلومات افزا بھی۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے اور یہ وہ زمانہ تھا جب مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی ناظم جمیعۃ العلماء ہند، مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی ناظم ندوۃ العلماء دہلی، قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی، مولانا منت الشرحانی امیر شریعت بہار، مولانا منظور نعمانی لکھنؤ، مولانا سید ابوالحسن ندوی لکھنؤ اور اکابر ملت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند جیسی سربراہ اور وہ شخصیات مجلس شوریٰ میں شامل ہوتی تھیں۔ ممبران شوریٰ کا یہ قافلہ جب اہلاس شوریٰ کے موقع پر سہرین دیوبند پر تڑپتا تھا تو نہ صرف دارالعلوم بلکہ شہر میں بھی ایک بہار سی آجاتی تھی۔ لوگ جوق در جوق ان حضرات سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور ان کی علمی باتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس زمانے میں دارالعلوم کی مسجد شوریٰ صحیح معنی میں اصحاب فکر کی آزاد رائے کے اظہار کا ایک معیاری نمونہ تھی۔ ہر شخص بڑی جرأت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا خوب بحثیں ہوتی تھیں، لیکن فیصلہ اتفاق رائے سے ہو کر تے تھے۔ مفتی عتیق الرحمن صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہماری مجلس میں بحث کتنی بھی ہو جائے مگر ووٹنگ کی نوبت کبھی نہیں آتی۔

مولانا اکبر آبادی کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ علوم دینیہ پر کامل دسترس کے ساتھ انگریزی زبان



پر بھی عبور رکھتے تھے اور اس زبان کے لٹریچر کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ ان میں فکر کی تراوت ضرور تھی مگر فکری بے راہ روی بالکل نہ تھی۔ وہ قدیم اور جدید دونوں حلقوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے تھے۔ ایک طرف ان کی وابستگی دارالعلوم دیوبند سے تھی تو دوسری طرف ان کا تعلق جدید علمی مراکز اور خاص طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تھا۔ اس طرح قدیم و جدید کی ہم آہنگی نے ان کی شخصیت کو ایک امتیاز دے دیا تھا۔ اپنی علمی صلاحیتوں کے ساتھ مولانا میں ایک خصوصیت تھی جس کا تہجربہ مجھے ذاتی طور پر بھی ہوا کہ وہ دوسرے لوگوں کو ابھارنے اور آگے بڑھانے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے۔

مردم سازی اور خاموش تربیت کا وصف بھی کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ مولانا میں یہ بڑی وافر مقدار میں تھا۔ ۱۹۶۵ء کی بات ہے، مولانا اس وقت علی گڑھ میں شعبہ دینیات کے صدر تھے کہ میں نے اور میرے برادر خواجہ مفتی کفیل الرحمن نشاط نے علی گڑھ سے پرائیوٹ ہائی اسکول کرنے کا ارادہ کیا۔ مولانا یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ جب امتحان کا وقت آیا تو ہندو پاک کی جنگ چل رہی تھی اور ہر دہائی والے کو پاکستان کا جاسوس بنا کر اس کی بے عزتی کی جاتی تھی۔ مگر ہم دونوں بھائی ان حالات کی پرواہ نہ کر کے دیوبند سے بس کے ذریعہ علی گڑھ پہنچے۔ مولانا نے اس وقت دودھ پور میں ایک نئی کوٹھی بنوائی تھی۔ مولانا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کوٹھی میں اپنے ساتھ کمرے میں کھڑا یا اور ہماری حوصلہ مندی پر اظہار مسرت کیا۔ ہفتہ رس دن وہاں ہمارا قیام رہا اور مولانا کی شفقت و محبت کا خوب لطف اٹھایا۔ مولانا کو اتنا خیال تھا کہ جب امتحان کا رزلٹ آیا تو خود جا کر دفتر سے ہمارا نتیجہ سیکرائے اور فوراً ہی ہم دونوں کو نتیجے سے مطلع کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ تم دونوں سیکنڈ آئے ہو۔ بات تربیت اور مردم سازی کی چل رہی ہے۔ میں نے اپنی پہلی کتاب انسانیت کے تقاضے کے نام سے ۱۹۶۱ء میں لکھی تو تبرہ کے لیے ماہنامہ برہان کو بھیجی۔ مولانا نے لکھا کہ تبرہ تمہاری کتاب پر آ رہا ہے۔ کتاب لکھنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مگر ساتھ ساتھ مخلصانہ مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابھی تم خوب مطالعہ کرو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ چھلکنے لگے، پھر تم دیکھو گے کہ الفاظ اور عبارتیں تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور پھر تمہیں لکھنے کا لطف آئے گا۔

ان کا مشورہ بڑا قیمتی، بڑا صائب، بڑا مخلصانہ اور مفید تھا اور تجربات نے اس کے صحیح ہونے کو ثابت کر دیے۔  
 ۱۹۷۳ء میں میرا دارالعلوم دیوبند سے مالیر کو ٹلنا ہوا۔ یہاں کی مصروفیات کی نوعیت کچھ ایسی  
 رہی کہ کافی عرصے تک کوئی قابل ذکر تحریری کام نہ ہو سکا۔ ۱۹۸۲ء میں دہلی میں ایک بڑی عظیم الشان  
 کانفرنس سکندرانٹرنیشنل قرآن کانگریس کے نام سے منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس واقعی عالمی پیمانے کی تھی اور  
 تقریباً ہر ملک کے اسکالر اس میں حصہ لے رہے تھے۔ مجھے بھی اس میں شرکت کرنے اور مقالہ لکھنے کی دعوت  
 دی گئی اور مجھے جو عنوان دیا گیا وہ تھا "قرآن کریم اور نظام اقدار" ہمت کر کے مضمون لکھا اور شرکت کے لیے  
 دہلی پہنچا۔ اتفاق سے مولانا اکبر آبادی اور میرا قیام تقریباً ایک ہفتے تک ہمدردنگر کے ایک ہی کمرے میں رہا  
 اور مجھے مولانا کو بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا کہ اپنے چھوٹوں کو لگے بڑھانے  
 میں بہت وسیع القلب ہیں۔ میں نے اپنا مضمون ان کو سنایا اور مشورہ کیا کہ آپ جو مناسب سمجھیں اصلاح  
 فرمائیں۔ مضمون سن کر بہت خوش ہوئے اور میری ہمت بڑھائی جس سے میرا حوصلہ اس مضمون کو کانفرنس  
 میں پیش کرنے کا ہو گیا۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اتنے معیاری اجتماع میں میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ  
 اپنا مقالہ پیش کر سکوں۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر مقالے پر بحث بھی ہوتی تھی اور سوالات بھی ہوتے تھے  
 اور اس سے مجھے بڑی گھبراہٹ تھی۔ مگر مولانا کے حوصلہ دلانے سے اور یہ فرمانے سے کہ میں خود مقالے کے  
 وقت ہال میں موجود رہوں گا میری ہمت بندھ گئی اور میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مضمون پڑھا اور  
 سوالات کا سامنا کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چوتھی قرآن کانگریس جو اسلام آباد میں ہوئی اس میں بھی مجھے  
 شرکت کا موقع ملا۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مولانا کی یہ بڑی خصوصیت تھی کہ وہ دوسروں کو آگے  
 بڑھانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ خود علی گڑھ میں مولانا تقی امینی اور ڈاکٹر حفیظہ رضی اور دوسرے کتنے  
 ہی لوگ ہوں گے جن کو مولانا نے آگے بڑھایا اور ان کی تربیت کی۔

مولانا اکبر آبادی اور میرے تانے بامفتی عتیق الرحمن صاحب طالب علمی کے زمانے سے ایک  
 ساتھ رہے تھے۔ دونوں کی رفاقت کا عرصہ بہت طویل ہے۔ خود مولانا اکبر آبادی فرمایا کرتے تھے کہ  
 تمہارے دادا مفتی عزیز الرحمن صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے دو بیٹے عتیق اور جلیل ہیں اور میرا تیسرا  
 بیٹا سید ہے۔ چنانچہ دونوں گھر اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے کہ کبھی محسوس



ہی نہیں ہوتا کہ ہم الگ ہیں۔ ہم سارے جانی نامے ابابنی مفتی عتیق الرحمن صاحب کو اباجان کہہ کر پکارتے  
 تھے اور مولانا اکبر آبادی کو نامے اباکتے تھے کیوں کہ مولانا اکبر آبادی ہمارے ابا قاری بلیل الرحمن صاحب  
 سے عمر میں بڑے تھے اور نامے اباک کی ساری اولاد ان کو چچا سعید کہہ کر پکارتی تھی کیوں کہ وہ مفتی عتیق الرحمن  
 صاحب سے عمر میں چھوٹے تھے۔ جب اباجان نے ندوۃ المصنفین قائم کیا تو وہ بھی بڑی دلچسپ استان  
 ہے اور اس داستان میں ان اہل علم کی حوصلہ مندی پوشیدہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ  
 کشمیری اور میرے دادا کے چھوٹے بھائی مولانا حبیب الرحمن ہتھم دارالعلوم میں اخلاقات پڑھتے  
 اور علامہ انور شاہ کشمیری ان کے ساتھ مفتی عتیق الرحمن صاحب، مولانا بدر عالم صاحب اور دوسرے  
 بہت سے لوگ دارالعلوم دیوبند چھوڑ کر ڈابھیل چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد میرے دادا صاحب کا  
 انتقال ہو گیا اور مفتی عتیق الرحمن صاحب بھی ڈابھیل سے دیوبند آ گئے۔ میری مائی امان مفتی عتیق الرحمن  
 صاحب کی اہلیہ جن کا نام کنیز فاطمہ تھا، سنایا کرتی تھیں کہ ڈابھیل سے آنے کے بعد سے تمہارے اباجان نے  
 مدد پکڑ لی کہ ملازمت اگر کم از کم سو روپے ماہانہ کی ملے گی تو کروں گا ورنہ نہیں۔ اب بھلا اس زمانے میں سو  
 روپے ماہانہ کی ملازمت جلدی سے کہاں ملتی تھی۔ گھر میں سخت تنگی ہو گئی۔ حالات ناگفتہ بہ ہو گئے۔  
 آخر اللہ تعالیٰ نے سنی اور کلکتہ سے ملازمت آئی سو روپے ماہانہ کی جس میں ذمہ داری یہ تھی کہ مسجد میں  
 ترجمہ و تفسیر قرآن بیان کرنی ہے۔ اباجان کلکتہ چلے گئے۔ تفسیر قرآن ان کی بڑی مقبول ہوئی مگر ان کی  
 منزل تو کچھ اور ہی تھی وہ خود کہا کرتے تھے میں نے ایک روز ملا جان محمد صاحب سے کہا کہ میں ایسا ایک  
 ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے لیے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے۔ ملا جان محمد صاحب  
 کلکتہ کے بہت بڑے تاجر علامہ کے قدردان تھے اور اباجان کے درس سے بہت مانوس تھے۔ انہوں نے  
 فوراً ہی دس ہزار روپے نکال کر اباجان کی خدمت میں پیش کر دیئے جن کو بے کرا اباجان دہلی آئے۔  
 قول باغ میں عید گاہ کے قریب ایک کوشی کرایہ پر لی۔ نیچے ندوۃ المصنفین کا دفتر اور اوپر کی منزل پر  
 رہائش تھی۔ میرے بچپن کا بہت بڑا حصہ اسی کوشی میں گزرا ہے۔ اباجان نے مولانا سعید احمد اکبر آبادی،  
 مولانا حفظ الرحمن، مولانا بدر عالم، مولانا حامد الانصاری غازی، قاضی زین العابدین میرٹھی اپنے رفقا  
 کے ساتھ مل کر تصنیف و تالیف کا ادارہ ندوۃ المصنفین قائم کیا۔ دیوبند کے فارغین کی یہ پہلی

منظم تصنیفی کاوش تھی اور حقیقت یہ ہے کہ ندوۃ المستنین نے فضلائے دیوبند کی تحریری صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑی اہم خدمات انجام دی۔ مولانا اکبر آبادی ادارے کے خاص رفیق تھے اور باباجان اور ان کا تعلق اتنا پرانا اور گہرا تھا اور فکری ہم آہنگی دونوں میں اتنی زیادہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو بنے رہے۔

ان تمام تعلقات کے ساتھ ساتھ یہ حادثہ بھی پیش آکر رہا کہ دارالعلوم دیوبند کے صد سالہ اجلاس کے بعد خلیفہ شاپرید ہوا، اس میں مولانا سید احمد اکبر آبادی کی راہ مفتی عتیق الرحمن سے الگ ہو گئی اور مولانا اکبر آبادی دوسرے کیمپ میں نظر آئے۔

مگر اس اختلاف رائے کے باوجود ذاتی تعلقات میں کوئی فرق کبھی محسوس نہیں ہوا۔ مولانا اکبر آبادی اسی طرح آتے تھے اور باباجان کے یہاں ٹھہرتے تھے اور اسی طرح گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ دارالعلوم کے خلیفہ کے تھوڑے دن بعد ہی باباجان پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو کر گھر میں ماحب فراش تھے۔ میرا جانا ہوا تو دیکھا کہ مولانا اکبر آبادی اسی طرح باباجان کے یہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان دونوں ماتیوں کی راہیں الگ الگ ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کی ہی غفلت کردار کی بات تھی اور وضع داری کی وہ قدریں تھیں جو دھیرے دھیرے مضمحل ہوتی جا رہی ہیں۔

اس میں عبرت کا ایک پہلو یہ ضرور ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا اکبر آبادی کو شیخ الہند ائندمی کی ذمہ داری سونپی گئی مولانا اکبر آبادی دیوبند آگئے مگر وہ شان و قدر و احترام جو باباجان کے ساتھ رہنے میں تھا جانے کہاں رخصت ہو گیا۔ مولانا کی صحت عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی چلی گئی اور آخر میں ان کو کینسر کے موزی مرض نے اپنا شکار بنایا۔ وہ اپنے لڑکے جنید اور بیٹی کے پاس کراچی چلے گئے اور ۲۵ مئی ۱۹۸۵ء کو علم و بصیرت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ دنیا سے سبھی کو ایک دن رخصت ہونا ہے۔ مولانا اکبر آبادی دنیا سے گئے تو اپنے بعد بہت قیمتی اثاثہ آنے والی نسلوں کے لیے میراث کے طور پر چھوڑ گئے۔

برہان کے فائلوں میں ان کے نظرات اور مضامین کے علاوہ مستقل تصانیف کی ایک



اچھی نامی فہرست ہے جن کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے:

## (۱) فہم قرآن (اشاعت ۱۹۴۰ء)

مولانا اکبر آبادی کی تصانیف میں یہ کتاب بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں انہوں نے آیت قرآنی تقدیرنا القرآن للذکر کی تفسیر نثر سے مدلل انداز میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے باہمی ربط کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ ندوۃ المصنفین سے یہ کتاب کئی بار شائع ہو چکی ہے۔

## (۲) وحی الہی

اس کتاب میں مولانا نے وحی سے متعلق شکوک و شبہات کے عقلی اور نفسی جوابات دیئے ہیں۔ وحی کی ضرورت، وحی کی قسمیں اور خاص طور پر یورپ کے محققین نے وحی کے تعلق سے جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کا مولانا نے بڑا شافی اور مدلل جواب دیا ہے۔ یہ کتاب بھی ادارہ ندوۃ المصنفین نے شائع کیا ہے۔ مولانا نے اسی موضوع پر ایک علمی مضمون بھی فرمایا تھا جو اب بیان امرتسر کے خاص شمارے ”براہین الہی“ میں شائع ہو چکا تھا۔

## (۳) صدیق اکبر

مولانا کی تصانیف میں صدیق اکبر ایک بلند پایہ کاوش ہے، مولانا شبلی کی الفاروق کے ہم پلہ۔ خلیفہ اول کی شخصیت پر ایک جامع کتاب کی ضرورت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ کتاب نہایت بسوط، محققانہ اور عہد صدیقی کا جامع مرقع ہے، اس کو بھی ندوۃ المصنفین نے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے۔

## (۴) عثمان ذوالنورین (اشاعت ۱۹۸۲ء)

یہ بھی مولانا کی بڑی میاری کتابوں میں سے ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذاتی

حالات، ان کے خلاق و فضائل خلیفہ ثالث کی حیثیت سے ان کی دینی اور سیاسی خدمات، پھر ان کی شہادت کا پس منظر۔ ۳۳۷ صفحات کی یہ کتاب اپنے موضوع پر منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو بھی ندوۃ المصنفین نے شائع کیا ہے۔

## (۵) اسلام میں غلامی کی حقیقت (اشاعت ۱۹۳۹ء)

مولانا نے اپنی اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ اسلام نے غلامی کی قدیم رسم کو کس طرح آہستہ آہستہ ختم کیا اور غلاموں کو کس طرح مساوی حقوق عطا کیے۔

## (۶) غلامان اسلام (اشاعت ۱۹۴۰ء)

یہ اسلام میں غلامی کی حقیقت کا دوسرا حصہ ہے۔ غلاموں نے اسلام میں آنے بعد کیسی کیسی خدمات انجام دیں اور ان میں کیسے کیسے فقیہ، عالم، صوفی اور ہر شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والے پیدا ہوئے۔ ان سب کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

## (۷) مسلمانوں کا عروج و زوال (اشاعت ۱۹۴۴ء)

مسلمانوں کے عروج و زوال کی یہ داستان بڑی عبرت انگیز ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے تھوڑی مدت میں ایشیا، افریقہ کے بڑے بڑے ملکوں پر اپنی گرفت قائم کر لی۔ یہاں تک کہ یورپ کے ایک حصے کو بھی زیر کر لیا۔ جہاں جہاں مسلم حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے دنیا کو تہذیب سے آشنا کیا اور علوم و فنون کو کمال کے درجے تک پہنچایا۔ پھر مسلمانوں کے زوال اور اس کے اسباب و نتائج سے بھی بحث کی ہے۔ ۳۴۷ صفحات کی یہ کتاب دریا بہ کوزہ بھیجیے۔

اس موضوع پر مولانا کا ایک مضمون بھی برہان ۱۹۴۲ء میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی اور جون کی اشاعتوں میں ”اسباب عروج و زوال امت“ کے عنوان سے شائع ہو چکا تھا۔



افسوس مولانا اکبر آبادی کے بعد علم کی یہ بزم سنسان ہو گئی۔ وہ ساری رونقیں ختم ہو گئیں اور وہ لوگ جنہوں نے علم و بصیرت کے چراغ روشن کیے تھے زیر خاک چلے گئے۔ مگر ان کے کارناموں کے نقوش آنے والی نسلوں کی رہبری کرتے رہیں گے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس علمی ورثے کی حفاظت کریں اور آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچائیں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہم سب کے شکریے کی مستحق ہے کہ اس نے مولانا اکبر آبادی پر یہ سناڑ منقہ کر کے ان کی یاد کو تازہ کر دیا۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

## غزل اس نے چھری مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا

میرے والد ماجد ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں بلکہ تعلیم جدید کے بزرگ اگرہ  
کے مشہور و معروف ڈاکٹر تھے۔ سرکاری ملازمت کی خواہ کے علاوہ ہزار ڈیڑھ ہزار روپیہ ماہوار کی پریکٹس تھی  
ان کے دوست احباب سب سرکاری افسر اور انگریزی تعلیم یافتہ یا شہر کے ہندو مسلمان، امرا و روستا تھے۔  
حضرت قاضی عبدالغنی صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ بیوت تھے، اور اس رشتہ سے جناب اصغر گوندوی

۱۰ قاضی صاحب حضرت قاضی محمد سمیل صاحب منگلوری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کے صاحبزادے  
تھے۔ پدر بزرگوار کی حیات میں ان کی علمی اور عملی زندگی قابل اطمینان نہ تھی جس کی شکایت پدر بزرگوار  
کرتے رہتے تھے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو پاس بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر سینہ  
پر دم کیا، اس کے بعد سے بیٹے کی حالت بالکل بدل گئی۔ چالیس روز کا نہایت سخت چلہ کیا، اس سے جب باہر آنے  
تو چہرہ پر جمال و جمال اور آنکھوں میں غضب کی تاثیر پیدا ہو گئی تھی، لوگ جوق در جوق مرید ہونے لگے۔ ان میں امرا و  
روما، سرکاری عہدہ دار اور عوام ہر قسم کے افراد شامل تھے۔ میرے والد اور والدہ دونوں حضرت سے بیعت تھے  
اور بیعت کیا عاشق بنائے تھے۔ بچپن میں بارہا والد صاحب کے ساتھ میں بھی منگلور (ضلع سہارنپور) میں حضرت  
کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ والد صاحب کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ یہ بچہ تو حضور کی دیدہ  
ہے۔ یہ سنتے ہی برہم ہو گئے اور بولے: نہیں! خبردار کیا کہتے ہو! آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: دینے والا تو وہ  
ہیں ہاں مولا کا گرم ہے کہ یہاں بخودی میں زبان سے جہالت نکل جاتی ہے میرے مولا اس کی لالہ رکھتے ہیں۔ یہ فرمایا اور  
کسی اندرونی احساس اور جذبہ سے جہرہ تہمتا اٹھا، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور جھومنے لگے۔



مرحوم اور جناب جگر آبادی مرحوم سے ان کے برادر نہ تعلقات تھے اور یہ دونوں حضرات مجھے بھتیجہ سمجھے کر رہے  
 ساتھ غیر معمولی شفقت و محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ والد صاحب کو اکابر دیوبند کے ساتھ حدودِ ربہ  
 عقیدت و ارادت تھی۔ نہ صرف نماز باجماعت کے بلکہ اوراد و وظائف کے اور تہجد کی نماز تک کے پابند  
 تھے۔ نہایت خوش حال ہونے، ورواقرائی کے باوجود طبیعت بالکل درویشانہ پائی تھی، جو کچھ کھاتے  
 تھے خرچ کر ڈالتے تھے۔ روپیہ کو پس انداز کرنا اور جاگیر جائیداد خریدنا انہیں آتا ہی نہ تھا۔ اقربا پروری  
 اور شاندار دعوتیں، درپارٹیاں ان کے خاص شوق کی چیزیں تھیں۔

میں ان کا اکٹوتا لڑکا تھا اور عرصہ دراز کی تمناؤں اور آرزوؤں بلکہ حق یہ ہے کہ اولاد سے  
 مایوس ہو جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ کیوں کہ شادی کے بعد ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انوار الحسن  
 تھا۔ تین برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی زمانہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، قمر النساء نام تھی۔  
 والدین کی بڑی چہیتی اور لاڈلی بچی تھی۔ مگر خدا کا حکم! دس برس کی تھی کہ طاعون میں وہ بھی خدا کو پیاری  
 ہو گئی۔ اس حادثہ کا والد صاحب قبلہ پر اس درجہ شدید اثر ہوا کہ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ پیشہ  
 کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھے ہی، انہیں یقین تھا کہ جہاں بیٹھیں گے گزارہ کر لیں گے اور ہجرت کی صورت  
 میں حجاز مقدس کے لوگوں کی بھی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اس ارادہ سے اپنے  
 پیر و مرشد حضرت قاضی صاحب منگلوری کو مطلع کیا اور اس کے لیے ان سے اجانت طلب کی تو حضرت  
 موصوف نے بڑی سختی سے اجازت دینے سے انکار فرما دیا، اور ساتھ ہی تحریر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں  
 اور جلدی بازی نہ کرو۔ خدا تم کو ایک فرزند سجد عطا کرے گا۔ والد صاحب ایک بچے مرید کی حیثیت  
 سے اپنے شیخ کے حکم بردار اور تابع فرمان تھے۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ ترک کر دیا اور اس دن کا  
 بے چینی سے انتظار کرنے لگے جب کہ شیخ کی پیش گوئی پوری ہو۔ لیکن سال پہ سال گزرتے رہے، پانچ  
 برس ہوئے، دس برس ہوئے، پندرہ ہوئے اور والد صاحب کا نخل مراد باور نہ ہوا۔ اس درمیان میں  
 والد صاحب وقفہ وقفہ سے عرض معروض کرتے رہے کہ حضرت! اب میرا دل دنیا سے بالکل اچھا ہو گیا ہے،  
 اجازت دیجیے کہ ہجرت کر کے حجاز مقدس میں جا پڑوں۔ لیکن حضرت قاضی صاحب منگلوری کو جن حضرات  
 نے دیکھا ہے وہ جانتے بول گے کہ حضرت موصوف ایک مجذوب صفت اور جلالی شان کے بزرگ

تھے۔ وہ ہر مرتبہ میری فرما دیتے تھے کہ ہم نے کہہ دیا ہے، اسٹریم کو ایک فرزند مسعود عطا فرمائے گا، تم ہجرت ہرگز نہ کرو۔ ”خدا خدا کر کے بہن کے انتقال کے سترہ برس بعد یہ بندہ تجیزاً خائے عدم سے تنگ نائے ہستی میں وارد ہوا۔ چونکہ بہن کا انتقال دس برس کی عمر میں ہوا تھا، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں، ۲۷ برس تک کوئی ولادت نہ ہونے کے بعد میں پیدا ہوا تھا۔

والدین کی سوکھی کھیتی میں ہریالی آگئی۔ نخل تمنانے برگ و بار پیدا کیے۔ انہیں جو مسرت ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ چنانچہ والد صاحب نے میرا حقیقہ اس دھوم دھام اور طرراق سے کیا کہ اگرہ میں اس کی شہرت ہو گئی اور بہت دنوں تک ہندو اور مسلمانوں میں اس کا چرچا رہا۔ تین برس بعد میری ایک بہن اور پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ نہایت ذہین اور بڑی صالحہ قابل لڑکی تھی۔ لیکن یہ بھی جوانمرگی کا شکار ہوئیں اور تین لڑکے اپنی یادگار چھوڑ کر ۱۹۳۸ء میں راجستھان کے مقام جھیرہ گوگور میں جہاں میرے بہنوئی ڈاکٹر تھے، وائی اہل کو لیکر کہ گئی اور میں دنیا میں اکیلا رہ گیا کہ میرا نہ کوئی حقیقی بھائی تھا اور نہ بہن۔

غرض کہ میں والدین کا اکلوتا اور بے حد چہیتا بیٹا تھا۔ گھر میں الشکار دیا کیا کچھ نہیں تھا۔ سرکاری حلقوں اور بلک میں والد صاحب کا بڑا رسوخ و اثر تھا۔ والد صاحب کی مجلس میں اور میرے دو بہن (دبچمرایوں) اور ننھیال (سیو ہارہ) کے اعزاء و اقربا میں سب انگریزی تعلیم یافتہ اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف میں ذہانت و حافظہ، صحت و تندرستی، شوق علم و محبت ان میں سے کسی میں فرومایہ نہیں تھا۔ ان حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ والد صاحب زمانہ کے عام چلن اور روش کے برخلاف مجھ کو عربی اور دینیات کی تعلیم دینے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اگر وہ چاہتے تو میں ایک آئی۔ سی ایس آفیسر، کامیاب بیرسٹر یا کم از کم ایک ڈاکٹر ہو سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کسی چیز کا خیال تک نہیں کیا اور مجھے (انہیں کے لفظوں میں) عالم بنانے کی ٹھان لی۔

یہ آخر کیوں؟ اس سلسلہ میں والد صاحب اکثر دو باتیں کہا کرتے تھے۔ ایک میرے نام کے متعلق اور دوسری میری تعلیم کے بارے میں۔ اول الذکر معاملہ میں تو یہ فرماتے تھے کہ میرا نام برا حسین ہے، اس لیے تمہارا نام سہی اس کی رعایت سے اسرار حسین یا زوار حسین ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے



سید اس لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ ایک تو حضرت قاضی صاحب نے اپنے ہر تعلقہ والا نامہ میں تم کو فرزند سید لکھا ہے اور دوسرے یہ کہ (۱۹۸۰ء میں) جس روز تمہاری ولادت ہوئی ہے اس سے پہلی شب میں صبح صادق کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ملازم نے مجھ کو اطلاع دی کہ دو صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں بالافانے اتر کر بیچے آیا تو دیکھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کھڑے ہیں۔ میں آگے بڑھا، بڑے ادب و احترام اور مسرت کے ساتھ سلام عرض کیا اور درخواست کی کہ تشریف رکھیے۔ دونوں حضرات نے اس سے معذرت کی اور فرمایا: ڈاکٹر! خدا نے تم کو فرزند سید عطا زبانی ہے، ہم اس کی مبارک باد دینے آئے ہیں۔ ان حضرات نے یہ فرمایا اور چل دیئے۔ غالباً دن جمعہ کا اور مہینہ رمضان کا تھا کہ یہ خواب دیکھنے کے دو تین گھنٹے بعد میری ولادت ہوئی۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت قاضی صاحب کے مکتوبات گرامی اور اشارات اور پھران پر یہ خواب! میں ارادہ کریا کہ بچہ کا نام سید ہی رکھوں گا۔ اور دل میں سوچا کہ ان بزرگوں کی برکت سے اور ہر شخص سید کہہ کر پکارے گا، اس کے اثر سے رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ وہ بچہ کو دنیا اور آخرت میں سید ہی کر دے۔ اب یہاں نام کا دوسرا جز! تو فرمایا: مجھ کو حضور کے ساتھ جو غیر معمولی عشق اور محبت ہے اس کی وجہ سے میں نے پہلے سے ارادہ کر رکھا تھا کہ خدا اب مجھ کو لڑکا دے گا تو حضور کے نام پر اس کا نام احمد رکھوں گا۔

سہا تعلیم کا مسئلہ! تو والد صاحب فرماتے تھے: تم جن غیر متوقع حالات میں پیدا ہوئے، اس سے میں نے یہی محسوس کیا اور میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں تم کو علم دین حاصل کرنے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اس ارادہ میں مزید تقویت اس سے پیدا ہوئی کہ ۱۳۲۸ھ میں دارالعلوم دیوبند کا جو نہایت عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہوا تھا جس میں علی گڑھ کے صاحب زادہ آفتاب احمد خاں بھی شریک ہوئے اور تقریر کی تھی، میں بھی زحمت لے کر دیوبند گیا اور اول تا آخر تمام نشستوں میں شریک رہا تھا، یہاں حضرت (شیخ الہند) مولانا محمود حسن اور دوسرے کا بر علم دین کی موجودگی اور تقریر وغیرہ نے ایک عجیب و غریب اور ولولہ انگیز فضا پیدا کر دی تھی۔

## مولانا سعید احمد اکبر آبادی - حیات و خدمات

برصغیر کے نامور عالم دین اور محقق مولانا سعید احمد اکبر آبادی ان نادروں کا زمیں میں سے تھے جو اپنے اعلیٰ کردار، پاکیزہ صفات اور شاندار کاموں کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ جسمانی وفات کے بعد اپنی عظیم خدمات کی بدولت اور زندہ تر ہو جاتی ہیں مولانا چمن ہند کے ان دیدہ واران میں سے تھے جن کی وسعت نظری اور روشن دماغ کے فیض کو ہر دور میں محسوس کیا جاسکتا ہے اور ملت کی فکر و نظر کو جلا نصیب ہوتی رہتی ہے۔

اکبر آبادی صاحب کے والد ماجد ڈاکٹر محمد ابراہیم حسین جدید تعلیم کے ماہر اگرہ کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر تھے، اپنے دور کے مال دار آدمی تھے۔ قاضی عبدالغنی منگلوری سے بیعت تھے۔ دیوبند کے کابر علماء کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ نماز باجماعت اور تہجد کے پابند تھے۔ مولانا سعید احمد اکلوتے بیٹے تھے۔ سعید صاحب کے ایک سب سے بڑے بھائی تھے جن کا نام انوار الحسن تھا۔ تین سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بہن قمر النساء تھیں، دس سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کا دل دنیا سے اکتایا اور سوچا کہ ہجرت کر کے حجاز مقدس چلے جائیں عبادت و ریاضت اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کریں۔ اس ارادے کی اطلاع قاضی منگلوری صاحب کو دی اور اجازت طلب کی۔ موصوف نے اجازت نہ دی اور لکھ کر بھیجا کہ التزم کو ایک فرزند سعید عطا فرمائے گا۔ بہن قمر النساء کی ولادت کے ۷ سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کے والدین کے یہاں۔

خود مولانا اپنی ولادت اور نام کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ میرے والد کہہ کرتے تھے کہ میرا نام محمد ابراہیم حسین ہے اس لیے تمہارا نام بھی اس کی رعایت سے اسرار حسین یا زوار حسین ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سعید نام اس لیے رکھا کہ ایک تو حضرت قاضی صاحب منگلوری نے اپنے ہر متعلقہ خط میں تم کو فرزند سعید لکھا۔ دوسرے یہ کہ نومبر ۱۹۰۷ء میں جس روز تمہاری ولادت ہوئی اگر وہ میں اس پہلی شب میں صبح صادق کا وقت تھا خواب میں دیکھا کہ ملازم نے اطلاع دی کہ دو صاحبان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں بالافتحانے سے نیچے اترتا تو دیکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہیں۔ ادب کے ساتھ سلام عرض کیا اور اندر آنے کی درخواست کی۔ دونوں حضرات نے فرمایا: ڈاکٹر خدائے تم کو فرزند سعید عطا فرمایا ہے، ہم اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ ان حضرات نے یہ فرمایا اور چل دیئے۔ دن جمعہ کا اور مہینہ رمضان شریف کا تھا۔ اس خواب کے دو تین گھنٹہ کے بعد مولانا اکبر آبادی دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے سعید نام رکھا۔ اور سوچا کہ ہر شخص سعید کہہ کر پکارے گا اس کے اترے رحمت خداوندی سے کیا بعید ہے کہ بچہ کو دنیا اور آخرت میں سعید ہی کر دے۔ اب رہا نام کا دوسرا جز تو فرمایا مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی عشق و محبت ہے اس وجہ سے پہلے سے ارادہ تھا کہ اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام احمد رکھوں گا۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے والد کی خواہش تھی کہ وہ ان کو علم دین میں فاضل کریں اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔

خود مولانا نے لکھا ہے کہ: ”میں والدین کا بھی چہیتا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیاسب کچھ تھا۔ سرکاری حلقوں اور ہبلک میں والد صاحب کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ درحیال پھر ایوں (مراد آباد) کا معزز شیخ خاندان تھا اور تنھیال سو بارہ ضلع بنور کا۔ اعزاء و اقربا بھی انگریزی تعلیم یافتہ اور پڑھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف میں ذہانت و مافظہ، صحت و تندرستی، شوق علم اور محنت میں سے کسی میں فرومایہ نہیں تھا۔ ان حالات میں وہ اگر چاہتے تو میں ایک آئی سی ایس، کامیاب بیرٹریا کم از کم ایک ڈاکٹر ہو سکتا تھا۔ لیکن والد صاحب نے ان میں سے کسی چیز کا خیال تک نہیں کیا اور مجھ کو عالم بنانے کی ٹھان لی۔



قاضی منگلوری سے اکبر آبادی صاحب کے والد ماجد نے بسم اللہ کی رسم ادا کرنے کی درخواست کی تو انہوں نے اپنے ایک نیم جذوب اور زاد ولی میاں محمد افضل کو بھیج دیا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھائی اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔

اس ارادہ میں مزید تقویت سے پیدا ہوئی کہ ۱۹۲۸ء میں دارالعلوم دیوبند کا نہایت عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہوا تھا جس میں علی گڑھ کے صاحب زادہ آفتاب، حمد خاں شریک تھے اور تقریر بھی کی تھی۔ میں (سعید صاحب) تمام نشستوں میں شریک رہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اور دوسرے اکابر علماء دین کی موجودگی اور تقریروں اور وہاں کی ولولہ انگیز فضا نے دل میں جوش پیدا کیا اور طے کر لیا کہ عالم و فاضل بنیں گے اور اسلام کی اور دین کی خدمت کریں گے۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب نے دارالعلوم بھیج دیا۔

مولانا فرماتے تھے کہ وہ خود اپنے نام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں لگاتے تھے۔ اس وجہ سے تمام اسانید، ابتدائی تصانیف اور رسالہ برہان کے پہلے صفحہ پر صرف نام سعید احمد ہی درج ہوتا تھا۔ ۱۹۳۸ء میں جب مولانا ابوالکلام آزاد نے گورنمنٹ مغربی بنگال کو میری کلکتہ مدرسہ عالیہ کی پرنسپل کے بارے میں خط لکھا تو اس خط میں مولانا نے میرے نام کے ساتھ اکبر آبادی کا بھی اضافہ کر دیا اور اس وجہ سے تمام سرکاری کاغذات میں اکبر آبادی میرے نام کا جز لا ینفک ہو گیا۔

۱۹۳۳ء میں جب مولانا اکبر آبادی کناڈا سے نیویارک گئے اور برنشن یونیورسٹی کی لائبریری دیکھی تو وہاں کے لائبریرین نے ان سے ملاقات کی اور ان کی کتاب فہم قرآن کے مصنف کی تصدیق کر کے لوح کتاب پر ان کے نام کے آگے اکبر آبادی کا اضافہ کر دیا۔ تاکہ حنادانی نام کی حیثیت سے مستعمل ہو۔

مشہور عالم اور تحریک آزادی ہند کے عظیم قائد مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی مولانا اکبر آبادی کے ماموں زاد بھائی تھے۔ انھیاں میں اسلامی تعلیم کی روایات زیادہ عام تھیں، گوانگریزی تعلیم یافتہ بھی تھے۔

مولانا کے والد صاحب نے ایک حافظ صاحب اور ایک مولوی صاحب کا فارسی پڑھانے کے لیے انتظام کیا۔ اس کے ساتھ مفتی عزیز الرحمن عثمانی کو دیوبند سے ایک عالم مفتی کو اتالیق کے طور پر بھیجنے کی درخواست کی۔ مفتی صاحب نے دیوبند کے شیوخ میں سے ایک پچاس سال کے نورانی شکل والے دارالعلوم دیوبند کے عالم فاضل جو اس وقت دارالافتاء سے وابستہ تھے جن کا نام مولوی خورشید علی تھا وہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے خلیفہ مولانا عبدالکریم سے بیعت تھے نے عربی کی تعلیم دی۔ وہ صبح اپنے کنبہ کے آگرہ آگئے تھے۔ مسجد بھی لے جاتے تھے اور صبح و شام ہوا خوری بھی کراتے تھے۔

جدید تعلیم انگریزی، حساب، تاریخ، جغرافیہ کے لیے ایک قابل گریجویٹ ماسٹر مکت بہاری لال کا تقرر کیا۔ یہ شام کو دو گھنٹے پڑھتے تھے۔ سرحدی عالم دیوبند مولوی غلام نور صاحب نے تقریباً دس ماہ صرف و نحو کی تعلیم دی۔ کافیہ اور قدوری تک کی تعلیم مکمل کرائی۔ اس کے بعد مراد آباد کے مدرسہ امدادیہ میں داخل کر دیا گیا۔ ان کی والدہ ماجدہ محترمہ شمس النساء اور چھوٹی بہن قبول فاطمہ دونوں ان کے ساتھ رہے۔ مکان کرایہ پر لیا گیا۔ یہاں مولانا سید مرتضیٰ حسین چاندپوری صدر مدرس مولانا محمد اسحاق کانبوری اور مولانا محمد حنیف امروہوی کے زیر نگرانی شرح جامی اور شرح وقایہ وغیرہ پڑھیں۔ تعلیمی سال کے ختم پر مولانا چاندپوری دارالعلوم دیوبند چلے گئے تو مولانا اکبر آبادی کے والد ماجد نے بیٹے کو وہاں بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ۱۹۲۱ء یا ۱۹۲۲ء کی بات ہے۔

یہاں بھی مراد آباد کی طرح رہنے بہنے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دیکھ کر مولانا حبیب الرحمن عثمانی مہتمم دارالعلوم دیوبند نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ لڑکے کو طالب علمی کرانے لائے ہیں یا نوابی۔ ڈاکٹر صاحب نے بچے کے لاڈ پیار سے پالے جانے اور گھر سے باہر آکر رہنے کا عذر پیش کیا اور ایک سال کی اجازت لی۔ مفتی عتیق الرحمن اور ان کے خاندان سے قریبی تعلق کا آغاز یہیں سے ہوا۔

اس کے بعد ۱۳ یا ۱۴ سال کی عمر میں مدرسہ کے اندر آ گئے اور مدد روزانہ کے اوپر بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں دارالعلوم کے ایک عظیم و کبیر استاد مولانا سراج احمد رشیدی کے قریب رہنے لگے۔ وہاں مولانا رشیدی اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی دونوں بزرگوں کی توجہ عالیہ سے فیض اٹھایا۔

بقول مولانا اکبر آبادی دارالعلوم دیوبند میں ان کی طالب علمی کے تین دور ہیں۔ پہلے دور میں گوشہ نشین رہا، گھر سے مدرسہ اور مدرسہ سے گھر۔ سوائے مفتی عتیق الرحمن عثمانی کے یہ ان کے اس دور میں اکلوتے دوست تھے۔

دور ثانی میں تعلقات کا حلقہ وسیع ہوا۔ طلباء کی انجمنوں کے جلسوں میں شرکت اور ان میں تقریر کرنا شروع کیا۔ تقریر کے سلسلے میں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریروں سے متاثر تھے اور ان کا اتباع کرتے تھے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کو مشورہ دیا تھا جو انہوں نے گھر میں باندھ لیا تھا۔ کہ مشروع میں نامور مقررین کی تقریروں کو یاد کرنا اور ان کے جملوں اور الفاظ کو زبان زد کرنا برا نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ لیکن بعد میں اس کو مستقل عادت نہ بنانا چاہیے اور خود کو اور دوسروں کو فیض پہنچانا چاہیے۔

قیام دارالعلوم کا تیسرا دور مشروع ہوتا ہے جو آخری بھی ہے۔ یہ دور جو تین سال کی مدت ہے یہ آپ کی حیات کا نہایت اہم دور تھا۔ کیوں کہ آپ لکھتے ہیں:

”میری تعمیر و تشکیل جو کچھ ہوئی اسی دور میں ہوئی، پہلے میرا حول شعری اور ادبی تھا۔ لیکن اب میرا حول علمی اور دینی تھا۔

پہلے میری صحبت چند شہری طلباء کے ساتھ تھی۔ اب میں ہر وقت اساتذہ کرام اور چند نہایت ہونہار طلباء کے ساتھ تھا جو زمیں و مستعد تھے اور مختلف صوبوں کے طلباء کی صحبت میں تھا۔“



اس دور میں کھانا پینا رہن سہن مولانا رشیدی کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ عالم و فاضل تھے۔ پختہ کلام شاعر، شگفتہ مزاج اور مجلسی بزرگ تھے۔

حضرات کے دن مجالس ہم طعامی اور ہم کلامی کے لیے جو اساتذہ کرام جمع ہوتے ان میں علامہ ابراہیم بیوی، مولانا اعجاز علی، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی اور مولانا بدر عالم میرٹھی جیسے اساطین علم و فضل اور ناموران ادب تھے۔ سید صاحب اپنے آپ کو ان کے علم و فضل اور ادب و تقویٰ کے نور سے روشن کرتے رہتے۔ اس دور کے عظیم عالم مفسر قرآن اور صاحب تقویٰ مولانا شبیر احمد عثمانی کے گھر روزانہ مغرب کے بعد سے عشاء تک کی مجالس میں اکثر شریک رہتے تھے۔

اسی طرح مولانا حبیب الرحمن عثمانی اور مفتی عزیز الرحمن عثمانی اعظم سے برابر استفادہ کرتے رہتے تھے۔

فن حدیث کے امام اور شارح علامہ انور شاہ کشمیری سے مولانا اکبر آبادی نے ۱۹۲۵ء میں دورہ حدیث کیا اس میں مولانا محمد حفظ الرحمن بھی ساتھ تھے۔ اسی سال میں چار سال کی تعلیم و تربیت کے بعد دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے۔

سالانہ تعطیل میں اگر آئے تو ان کے والد صاحب نے مولانا اور ان کی ضعیفہ والدہ ممش النساء کی نذر پوری کرنے کے لیے مولانا اکبر آبادی اور ان کی والدہ صاحبہ کو حج کے لیے روانہ کر دیا حج اکبر نصیب ہوا۔ ۱۹۲۵ء کا حج اکبر اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ اسی سال پہلی مہتمم عالم اسلامی مکہ مکرمہ میں منعقد ہوا تھا، جس میں جمیۃ العلماء اور خلافت کمیٹی کے دو وفد نے شرکت کی، جمیۃ کی طرف سے صدر مولانا مفتی کفایت الرحمن تھے اور ممبر مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا احمد سعید اور مولانا عبدالحلیم صدیقی، وفد خلافت کے صدر مولانا سید سلیمان ندوی اور ارکان مولانا محمد علی، شوکت علی اور شعیب قریشی تھے۔ جہاز میں مولانا اکبر آبادی نے ان بزرگوں کے ساتھ سفر کیا۔

ان کے علاوہ اس دوران میں مصر کے عظیم عالم و مفکر علامہ سید رشید رضا، مفتی اعظم فلسطین محمد امین الحسینی اور دوسرے علما کو دیکھنے کا موقع ملا۔ حجاز سے واپس آکر دارالعلوم دیوبند

تینچے، مزید دو سال درس و تدریس میں گزارے۔ ۱۹۸۱ء

روزنامہ 'جسارت' کراچی ۳۰ ستمبر ۱۹۸۱ء میں آپ کا ایک انٹرویو چھپا تھا، اس کا ایک جھوٹا سا اقتباس یہ ہے:

”یوں نومبر ۱۹۰۹ء کو میری پیدائش عمل میں آئی ابانے گھر ہی میں دینی اور انگریزی تعلیم دلانے کا انتظام کیا۔ بعد میں دیوبند بھیج دیا، عربی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد گزٹ پبلیشنگ کیا اور پھر عربی میں ایم۔ اے کیا۔ بعد ازاں مختلف اوقات میں کالی کٹ یونیورسٹی، سینٹ اسٹیفن کالج وغیرہ میں پروفیسر کی حیثیت سے درس و تدریس کے فرائض انجام دیتا رہا۔“

۱۹۲۹ء میں مولانا اکبر آبادی بامواہ۔ یہ ڈیڑھ سال صلیح صورت گجرات چلے گئے اور وہاں بحیثیت استاذ تین سال کام کیا۔

قیام ڈابھیل کے زمانہ ہی میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی شادی ان کے والد کی کچھ بچی زاد بہن انوری بیگم کی بیٹی اختر بیگم سے ہوئی۔ تقریباً ۵۲ سال مولانا کی رفاقت میں رہیں۔ دیندار خاتون تھیں۔

اللہ نے آپ کو آٹھ اولادیں دیں۔ سب سے بڑی محمودہ سعید تھیں، کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ پانچ بیٹیاں ہیں۔ دوسری مسعودہ سعید ان کے شوہر ابوالمجود کلکتہ کے رہنے والے شیخ محمد جان بزرگ کے بیٹے ہیں۔ دونوں حیات میں ۲ بچے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ریحانہ سعید محمد اسلم ان کے شوہر ۲ بیٹے، ۲ بیٹیاں پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان کے بعد عمر سعید پیدائشی آرٹسٹ تھے، ان کے فن پارے میں نے خود دیکھے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کسی فائن آرٹ کے ماہر استاذ کے ہاتھ کا فن ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کچھ ذہنی تکلیف بھی تھی۔ پانچویں نمبر پر جناب خورشید احمد ان کی بیوی منیبہ خاتون ہیں۔ محترمہ منیبہ خاتون مولانا کے جگہری دوست میرٹھ کے عالم جناب زین العابدین

کی صاحب زادی ہیں۔ بڑی خوش خوار نیک خاتون ہیں۔ حسین احمد صاحب کراچی میں ہیں۔  
جنید احمد کراچی میں بینک منیجر ہیں، سب سے چھوٹی فرمانہ سعید میں یہ بھی پاکستان میں ہیں۔  
صرف جناب خورشید احمد صاحب مع اہلیہ کے علی گڑھ میں مقیم ہیں۔ یہ مکان سعید صاحب نے  
۱۹۷۲ء میں بنوایا تھا اور ۱۹۷۵ء میں اس میں رہنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے مولانا علی منزل  
ڈگری روڈ میں رہتے تھے۔

۱۹۳۱ء میں مولانا اکبر آبادی استاد کی حیثیت سے مدرسہ عالیہ مسجد فتح پوری دہلی میں  
آگئے۔ وہاں مولانا سعید فخر الحسن انجمنی جیسے بزرگ استاذوں کے ساتھ کئی سال کام کیا۔ اسی  
دوران ایم۔ اے۔ کا امتحان دہلی یونیورسٹی ۱۹۳۶ء میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ اس کے بعد ۱۹۳۳ء  
میں دہلی یونیورسٹی کے ایک باوقار کالج سینٹ اسٹیفن میں مستقل تقرر ہوا۔ رتہ اردو اور ادبیات  
کے پروفیسر ہوئے اور یہاں جنرل محمد ضیاء الحق صدر پاکستان (۸۸-۱۹۷۷ء) جیسے شاگرد کے  
استاذ رہے۔

پندرہویں صدی ہجری کی تقریبات کے سلسلے میں مولانا اکبر آبادی اسام آباد آگئے تو تقریبات  
کے افتتاح کے دن صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے مولانا کو پہچان لیا اور ان کے ساتھ بڑے عزت و  
احترام سے پیش آئے اور دعوت دی کہ وہ ان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے قیام کریں۔ ۱۹۸۲ء  
۱۹۸۲ء میں دودن کے سندھی ادبی میلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں صدر ضیاء الحق نے  
سندھی ٹوپیاں اور انگلش اخبار "Morning News" ۱۲ مارچ ۱۹۸۲ء میں آپ کو  
Emerald Scholar لکھا گیا۔

جناب اکبر آبادی نے فرمایا: اسلام کے فروغ کے لیے اللہ نے کبھی علماء سے کبھی بادشاہوں سے  
اور کبھی فوجیوں سے کام لیا۔ لیکن اب وہ یہ کام انگریزی یافتہ طبقہ سے لے گا۔ ۱۹۸۲ء

۱۹۸۲ء	برہان نومبر ۱۹۸۲ء	۲
۱۹۸۱ء	جسارت، کراچی ستمبر ۱۹۸۱ء	۳
۱۹۸۱ء	جسارت، کراچی ستمبر ۱۹۸۱ء	۴



۱۹۷۷ء میں مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہند کی تحریک پر مولانا سید احمد اکبر آبادی کو کلکتہ کے مدرسہ عالیہ کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔

۱۹۵۹ء میں مولانا کو وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ دینیات کی صدارت و سربراہی کے لیے منتخب کیا اور ان کو ایک خط کے ذریعہ یہ منصب عطا کیا۔  
بنگال کی گورنر سر وحبی نائیڈو، بنگال کے وزیر اعلیٰ بی سی رائے اور اس کے گورنر بہار ڈاکٹر ذاکر حسین نے بہت اصرار کیا کہ وہ کلکتہ میں رہیں، لیکن ان سب کے اصرار کے باوجود مولانا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ دینیات کی صدارت قبول کی۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ سے استعفیٰ دے دیا۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی نے شعبہ کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ اس سلسلے میں آپ خود لکھتے

ہیں کہ

”جب میں علی گڑھ آکر شعبہ دینیات کا چارج لیا تو اس وقت اس کی پوزیشن یہ تھی کہ شعبہ میں صرف دو لکچرر تھے اور زنانہ کالج میں ایک خاتون شعبہ کا دفتر مفتی مسعود حفیظ اللہ مرحوم ناظم دینیات کے کمرے میں تھا۔ دینیات کی تعلیم دو حصوں میں منقسم تھی، ایک لازمی جو ہر طالب علم کے لیے شروع سال میں ضروری تھی، لیکن بی۔ ٹی ایچ اور ایم۔ ٹی ایچ کی دو کلاسیں لازمی نہیں تھیں۔ لازمی تعلیم کی کلاسوں میں نوے تک طلباء کی کثرت ہوتی تھی، لیکن بی۔ ٹی ایچ کی کلاسوں میں طلباء اور طالبات کی تعداد برائے نام تھی اور ایم۔ ٹی ایچ میں اس وقت تک کوئی داخلہ ہوا ہی نہ تھا۔ میں نے شروع شروع میں ایس ایس ہال میں دفتر کے لیے ایک کمرہ یا اور اس میں کام شروع کیا۔ لیکن دو تین سال کے بعد ہی وائس چانسلر صاحب پر زور ڈال کر روایت منزل نام کی ایک نہایت وسیع اور شاندار کونٹھی دینیات فیکلٹی کے لیے حاصل کر لی جس میں آج کل فیکلٹی قائم ہے۔ اس کے علاوہ میں نے لازمی تعلیم اور بی۔ ٹی ایچ اور ایم۔ ٹی ایچ کا نصاب بھی تبدیل کر کے

س کو یونیورسٹی کے شایان بنایا۔ پھر اس شعبے میں توسیع کے لیے استادوں کا اضافہ بھی  
 یہ اور استادوں کے تقرر میں میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہر استاد قابل سے قابل  
 ہو اور ساتھ ہی علم و تحقیق کے شائق بھی ہوں۔ میری ان کوششوں کا اللہ کے فضل  
 کرم سے نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی فیکلٹی یونیورسٹی کی دوسری فیکلٹیوں کی طرح باؤتار  
 اور ویسٹ فیکلٹی بن گئی اور طلباء اور طالبات نے بی۔ ٹی ایچ اور ایم۔ ٹی ایچ میں بھی  
 داخلے بے نام شروع کیے۔ اور ایم۔ ٹی ایچ کرنے کے بعد پی۔ ایچ ڈی میں بھی کئی داخلے  
 ہوئے۔ اس کے علاوہ میں نے نصاب میں عربی کی تعلیم لازمی کر دی اور مذاہب کا  
 تقابلی مطالعے کا ایک پرچہ بھی رکھا۔ پھر فیکلٹی کی لائبریری کو اس درجہ ترقی دی کہ  
 آج یہ لائبریری یونیورسٹی کی لائبریریوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ۱۹۶۲ء  
 میں میں یہاں سے سبکدوش ہو گیا۔ ۱۱ سال

۱۹۶۲ء میں بہار اسلامی علوم کے ادارے سے وابستہ ہو گئے اور کئی سال تک علمی  
 کاموں کی رہنمائی کرتے رہے۔

بعد کے دور میں مولانا اکبر آبادی ایک منفرد مقرر کی حیثیت سے ابھرے۔ ادبی پائنتی کے ساتھ  
 علم کی گہرائی تھی۔ وسیع معلومات اور موضوع زیر بحث پر مکمل قبضہ ہوتا تھا۔  
 بہت سی انجمنوں، جلسوں، سیمیناروں، کانفرنسوں، مذاکروں، مباحثوں اور انفرادی  
 اور اجتماعی، ملی اور بین الاقوامی سیمیناروں اور اجتماعوں میں تقاریر کیں۔ ہندو پاک، جنوبی افریقہ،  
 عرب، امریکہ یورپ کے متعدد ممالک میں ان کی تقاریر اور خطبات ہوئے۔ طرز اداسادہ اور  
 پرکیف تھی۔ بہت سے رسالوں اور جریڈوں میں لکھا۔ جولائی ۱۹۳۸ء میں ادارہ ندوۃ المصنفین  
 کا قیام کیا اور اس کا نائنہ رسالہ برہان نکلا شروع ہوا۔ مہاجر کے مدیر رہ چکے تھے۔ اب مولانا  
 کی علمی تحقیقی تحریروں اور عالمانہ نگارشات کا سلسلہ شروع ہوا۔

مولانا اکبر آبادی برہان جون ۱۹۳۲ء کے نظرات میں لکھتے ہیں کہ: میرا اسلوب بنیادی طور پر سب سے زیادہ منت کش احسان شبلی، ورد اسخ کا ہے، جنہیں میں نے بڑی افراط سے پڑھا اور ان سے سرور ذہنی حاصل کیا ہے۔ اسلوب کی سادگی اور سلاست و روانی انہیں عوامی ادب کے درجہ تک لے جاتی ہے۔ زبان و بیان کی سادگی عوام کو فیض پہنچانے میں مددگار ہوتی ہے۔ کہیں کہیں ادبی فصاحت و بلاغت بھی نظر آتی ہے۔ ۱۹۳۵ء ہی ماہنامہ برہان دہلی کے مدیر رہے۔ لیکن اپنے آپ کو مرتب لکھوایا۔ برہان کو علمی، دینی اور تحقیقی مجلہ کا عالی مقام بخش دیا۔ مالکانہ حقوق اور اختتامی اختیارات مفتی عتیق الرحمان صاحب کے پاس سے مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا مسعود حفظ الرحمن اور مولانا قاضی زین العابدین کے علمی و تالیفی اور تعینفی معاون و کارکن تھے۔ بعد میں رسالہ کا معیار وہ نہ رہا۔

مرتب و مدیر کی حیثیت سے مولانا نے رسالہ برہان کے ادارے نظرات کے نام سے لکھے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۴۲ء تک اس کے بعد ۱۹۴۶ء سے اپنی وفات تک لکھتے رہے۔ نومبر ۱۹۴۲ء میں باقاعدہ ادارتی ذمہ داریوں سے الگ ہو گئے تھے برہان کے تقریباً ہر شمارے میں آپ کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا تھا۔ مختلف کتب پر تبصرے، ترجمے، بحثوں علیہ کے عنوان سے ہر شمارے میں آپ کی تحریر زینت بنی۔ مولانا اکبر آبادی کے مضامین و مقالات ہمارے اسلامی ورثے کے وقیع نمونے ہیں۔ اور متعدد علوم فنون میں قابل قدر اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور تفسیر کے فن پر ان کے کئی مضامین ہیں۔ وحی الہی، فہم قرآن و الانسان فی القرآن، تدوین حدیث، فتنہ وضع حدیث اور اس کا ملکی انسداد، حضرت عبداللہ بن مبارک، تاریخ و سیرت میں معروف کرخ، قبتہ الصخرہ، پہلی صدی میں مسلمانوں کے رجحانات، خواتین اسلام، عہد نبوی کے غزوات و سرایا اور ان کے ماتخذ پر ایک نظر، مولانا صید اللہ سندھی، مالک بن نویرہ اور خالد بن ولید، صدیق اکبر سے حضرت علی کی بیعت، ترکی خلافت، معاویہ و یزید ایک جائزہ، مولانا مودودی کے فتویٰ کا جائزہ، گائے کی قربانی اور مسلمان مسئلہ تعداد ازدواج، علامہ اقبال کا نظریہ اجتہاد، دور جدید میں اسلامی قانون جیسے روح پرور مضامین لکھے۔



ملت اسلامیہ ہندوپاک کے سیاسی معاملات و امور پر بھی کئی مقالات لکھے۔ ان میں اسباب عروج و زوال امت کا عمومی جائزہ، دہلی کی تباہی، مسلمانوں میں ملی شعور کا فقدان، اسلامیہ مہمور یہ پاکستان، مسلمانان ہند پاکستان کی اسلامی ریاست اور سیکولرزم کا تصور۔

مولانا نے اسلامی اور جدید تعلیم کی اصلاح کے غرض سے سبھی کئی مضامین لکھے اور مدرس عربیہ اور جدید مسلم اداروں کو امت کی ضرورت اور محالات و زمانہ کی رعایت کو مد نظر رکھ کر ضروری اصلاحات اپنے نصاب میں کرنے پر زور دیا۔ آپ نے اپنے کئی سفرنامے بھی لکھے، جیسے پاکستان کے سفر سے متعلق اور سویت یونین کا سفرنامہ (ٹائری) وغیرہ۔ مولانا رسالہ معارف اعظم گڑھ سے متاثر ہوئے اس میں اکثر ان کی تحریریں چھپتی تھیں۔ سید سلیمان ندوی پر ایک مضمون معارف کے سپہان نمبر کے لیے لکھا۔

۱۹۶۵ء میں دارالمصنفین کی طلائی خشن کی روداد چھپی اس میں ان کی تحریر شامل تھی۔ ۱۹۶۶ء میں اسلام اور مستشرقین پر جو دارالمصنفین میں عالمی سیمینار ہوا تھا اس کے لیے ایک مقالہ لکھا جو پہلے معارف میں اس کے بعد اسلام و مستشرقین کے مجموعہ مقالات میں شائع ہوا۔ اور بھی بہت سے مضامین لکھے اور چھپے مثلاً سید سلیمان ندوی اور فن سوانح عمری لکھا (یہ غالباً ان کی حیات کا آخری مضمون ہے)۔ ہندوؤں کے لیے ان کا ایک اہم مضمون حروف سب سے پر قرآن کریم کے نزول سے متعلق ہے۔

کتاب ”الرق فی الاسلام“ ادارہ مدوۃ المصنفین دہلی سے ۱۹۳۹ء میں پہلی بار شائع ہوئی (یہ کتاب ۲۸۰ صفحات پر مشتمل ہے) دوسری کتاب ”موالی“ اسی کتاب الرق فی الاسلام کی مناسبت سے ۱۹۵۰ء صفحات کی لکھی۔ ۱۹۴۵ء میں غلامان اسلام کے عنوان سے اسی ادارہ سے شائع ہوئی۔ ۱۹۴۷ء میں فہم قرآن شائع ہوئی۔ یہ کتاب پہلے برہان میں سات قسطوں میں شائع ہو چکی تھی۔ ۱۹۴۲ء میں مسلمانوں کا عروج و زوال کتاب چھپی۔ ۱۹۴۶ء میں اس کی دوسری اشاعت ہوئی۔ ۱۹۵۷ء میں مولانا اکبر آبادی کی مرکزہ ارا کتاب صدیق، کبر ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوئی۔ آخری کتاب عثمان ذوالنورین ۱۹۸۳ء میں اشاعت پذیر ہوئی۔

ان کے علاوہ کتاب دنیات علی گڑھ آل ندبا مسلم ایجوکیشن کانفرنس نے ۱۹۶۶ء میں

شائع کی۔ اسلامی جہاد اور اخلاقی تعلیمات علی گڑھ سے ۱۹۹۹ء میں چھپی۔ پاکستان سے دو کتابیں شائع ہوئیں ایک مولانا سعید احمد انسدادھی اور ان کے ناقد۔ اسے سندھ ساگر اکیڈمی لاہور نے ۱۹۹۳ء میں شائع کیا۔ یہ بھی قسط وار مضمون کی شکل میں برہان میں چھپ چکے تھے۔

کراچی میں مولانا سعید احمد اکبر آبادی اکیڈمی قائم ہوئی۔ مولانا نے اپنے اپنے علم و دانش تحریر و تقریر اور حرکت عملی سے عام مسلمانوں اور ملک و ملت کو بڑا فائدہ پہونچایا لیکن کبھی اپنی ذات یا اپنے بچوں کے لیے اپنی ان صفات کو مجروح ہونے نہیں دیا، بے لوث خدمت کی۔ صبر و شکر ان کی عادت تھی۔ خوش مزاجی اور خوش طبی ان کا جوہر تھا۔ طالب علموں کی بڑی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ فراغ دل اور وسیع النظر تھے۔

ادارہ علوم اسلامیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بھی وزیننگ پروفیسر کی حیثیت سے فیض پہونچایا۔ شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند میں ڈائریکٹر منتخب ہوئے۔ مولانا ۲۵ دسمبر ۱۹۸۲ء سے ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء تک یعنی اپنی وفات تک اس کے ڈائریکٹر رہے۔

ڈائری میں لکھتے ہیں کہ: ۲۶ مارچ ۱۹۷۵ء آج دلی اڈمنسٹریشن نے میری غیر موجودگی میں مختلف زبانوں کے چند مصنفین کے ساتھ مجھ کو بھی انعام دیا۔ یہ انعام سرسوتی کی مورتی، ایک کشمیری شال اور ایک گیارہ سو روپے کے چک پر مشتمل تھا۔

جناب مختار الدین احمد سابق پروفیسر عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے بتایا کہ وہ مولانا کو دیکھنے اور ملنے کے لیے مع اپنی اہلیہ صاحبہ کے کراچی گئے تھے ان کے وہاں پہنچنے کے بعد میسرے دن اکبر آبادی صاحب کی وفات ہوئی۔ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ حکیم محمد سعید سندھ کے گورنر تھے اور حاذق حکیم۔ آخری دور میں ان کے زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ مسجد لالہ زار مولوی تمیز الدین روڈ میں ادا کی گئی۔ ان کی میت کو دارالعلوم کورنگی کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اخبار جنگ میں آپ کے انتقال کی خبر کی سرخی یہ تھی "ممتاز مذہبی اسکالر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔"

آپ کے انتقال کی خبر ہندوستان کے متعدد اخبارات اور رسائل میں چھپی پاکستان کے اخبارات جنگ، بھارت ہریت مشرق، نوٹس وقت Power, Dawn اور دیگر اخبارات میں چھپی وہاں مولانا کے نام سے ایک اکیڈمی بھی قائم کی گئی ہے

مولانا سعید احمد کبر آبادی

اور

## فیصلہ دینیات کی سربراہی

مولانا سعید احمد کبر آبادی (ولادت ۱۹۰۸ء وفات ۱۹۸۵ء) قدیم دینی درس گاہ سے فارغ تھے مگر روایتی مذہبی ذہن کے بجائے جدید سوجھ بوجھ اور نقطہ نظر کے حامل تھے، اور دین و دنیا میں تفریق کے قائل نہ تھے، بلکہ قدیم صلح اور جدید نافع کو اختیار کرنے کے داعی تھے اور خود اس قدیم و جدید کا حسن امتزاج تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود علی گڑھ تحریک اور اس کے بانی سر سید احمد خاں کی فعال ہم جہت انقلابی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ دیوبند کی تحریک اور علی گڑھ کی تحریک مل کر ایشیائی مسلمانوں تعمیر جدید کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایک موقع پر لکھا:

”سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی کے عہد میں اور ان کے بعد مسلمانوں میں متعدد مفید اور عہد آفریں مذہبی اور غیر مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں، لیکن غور کیجیے تو ان سب کا منبع اور سرچشمہ دیوبند اور علی گڑھ ہی کی تحریک ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ اپنے اپنے ڈگر پر چلتی رہیں۔ اس لیے اس صورت حال سے نقصان بھی کچھ کم نہیں پہنچا۔ ورنہ اگر دونوں ایک ساتھ دوش بدوش ہو کر چلتیں تو آج پورے عالم اسلام میں برصغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کا مشکل ہی سے کوئی جواب



ہو سکتا تھا: ۱۰

عام علماء کی طرح وہ سرسید سے بدگماں نہ تھے بلکہ وہ ان کو ایسے مفکر اور مصلح کے روپ میں دیکھتے تھے جو ہندوستانی مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، چنانچہ سرسید کا جہاں کہیں بھی تذکرہ انہوں نے کیا ان کی عبقری شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا، اور ان کے تعلیمی اور تہذیبی کارناموں کا کھلے لفظوں میں اعتراف کیا۔ سرسید کے کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

”آج ہم سرسید کے گونا گوں کارہائے نمایاں کا جائزہ لیتے ہیں تو حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں، نہ جانے ان کے دل اور دماغ اور قول و عمل کا خمیر کس آب و گل سے تیار ہوا تھا کہ انہوں نے تنہا وہ کردکھایا جسے ایک ادارہ اور ایک انجمن ہی سرانجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف تصنیف و تالیف، تحریر و تقریر اور وعظ و تذکیر کے ذریعہ قوم میں بیداری پیدا کی، اس کو سوچنے اور غور کرنے کا نیا آہنگ اور ڈھنگ دیا، حرکت و عمل کے جذبہ و ولولہ نو کی تخلیق کی، انگریزوں کے دل و دماغ کو جو مسلمانوں کی طرف سے غبار آلود تھا اس کے مطلع کو صاف کیا اور خود مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے انگریزوں کے قریب لائے اور دوسری جانب انیگلو میڈن کالج قائم کر کے علوم و فنون جدیدہ کی تعلیم کی ایک عظیم نیو یورسٹی کی بنیاد رکھی۔ سائنس و سائنس کی تاسیس کر کے اردو کو علوم جدیدہ کی زبان بنانے کی سعی کی“ ۱۱

مولانا اکبر آبادی صرف سرسید ہی سے متاثر نہ تھے بلکہ ان کے احباب اور رفقاء کار جو ان کے تعلیمی مشن میں شریک تھے ان سے بھی متاثر تھے اور ان کی عظمت کے معترف تھے، چنانچہ سرسید کے رفقاء کے سلسلہ میں انہوں نے لکھا:

سرسید کے رقا اور ان کے ساتھیوں کے حالات اور کارنامے پڑھے تو

ششدر و حیراں رہ گیا کہ اللہ اکبر یہ کس سیرت کے لوگ تھے؟

اگر نظر کو وسیع کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ۱۸۵۷ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک مسلمانوں کا ایک عظیم دور نشاۃ ثانیہ کا ہے، اس دور میں علماء، مشائخ، جدید تعلیم یافتہ گروہ میں برسرِ وکیل، اساتذہ، ماہرینِ تعلیم، اربابِ سیاست، شعراء، ادباء، اصحابِ صحافت و جرنلزم، اربابِ صنعت و تجارت، روسا و امراء یہاں تک کہ کھلاڑی اور سپہ سالاران میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں بڑے اور بلند پایہ لوگ نہ پیدا ہوئے ہوں، یہ سب اپنے پیشوں اور کاموں کے اعتبار سے مختلف تھے، لیکن ان میں ایک خاص قسم کی وضع داری، مروت و شرافت اور اسلامی اخلاق و کردار کی جھلک پائی جاتی تھی اور اس لیے سماج میں یہ حضرات الگ سے ممتاز تھے۔ غالباً یہ سب نتیجہ تھا اس زوال کا جو ۱۸۵۷ء میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو اسلامیان ہند کا تہذیبی ورثہ قرار دیتے تھے اور اس کو مسلمانوں کی تعلیم، ثقافت اور سیاست تینوں کی تربیت تصور کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی تاریخ پر ایک مفصل مضمون انہوں نے ۱۹۷۲ء کا ماہ نامہ برہان میں سات قسطوں میں لکھا، یہ مفصل تاریخی جائزہ دراصل یونیورسٹی کے احساسات و جذبات کی ترجمانی ہے اور ان کی عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔

مولانا اس یونیورسٹی کو صرف تہذیب و تعلیم اور سیاست کی درس گاہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے مسلمانان ہند کے روحانی اتحاد کا مرکز بھی قرار دیتے چنانچہ اپنے مشاہدات و تجربات کی روشنی میں انہوں نے لکھا:

”سرانجام یونیورسٹی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ یونیورسٹی مسلمانوں میں روحانی اتحاد کا ذریعہ ہوگی۔ موصوف کا یہ

خیال اس طرح صحیح ثابت ہوا کہ اس یونیورسٹی کے سرچشمہ فیض سے جو ہزاروں مسلمان سیراب ہو چکے ہیں ان میں کتنے ہی سنی ہوں گے اور کتنے ہی شیعہ، ان میں دیوبندی بھی ہوں گے اور بریلوی بھی، مقلد بھی ہوں گے اور غیر مقلد بھی، لیکن یہ سب علی گڑھ گئے اور برسوں کلاس روم اور ہوسٹل میں، کیمپل کے میدانوں اور یونین کے جلسوں میں ایک ساتھ مل جل کر اور ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار بن کر زندگی بسر کی، اس بنا پر ان میں باہم محبت اور ربط و ضبط ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد میں باوجود افکار و خیالات میں اختلاف کے۔

آج آپ دنیا کے کسی گوشہ میں چلے جائیے، علی گڑھ کا پرانا تعلیم یافتہ اگر وہاں کوئی آپ کو ملے گا، اور اسے یہ معلوم ہو گا کہ آپ کا تعلق بھی علی گڑھ سے ہے تو وہ آپ سے اس طرح ملے گا کہ گویا اپنے بھائی سے مل رہا ہے۔ اس بنا پر یہ یونیورسٹی آج اسلامی اخوت و برادری کی ایک رمز و علامت بن گئی ہے۔<sup>۱</sup>

یونیورسٹی کے بارے میں یہی وہ احساسات تھے جن کو اپنے سینے میں لیے دارالعلوم دیوبند سے فراغت اور ڈابھیل میں مولانا انور شاہ کشمیری کی سہ سالہ رفاقت اور تربیت کے بعد وہ بحیثیت طالب علم اس یونیورسٹی میں آئے، مگر قدرت نے ان کی قسمت میں یہاں کی شاگردی نہیں بلکہ استاذی لکھی تھی، اس لیے یہاں انہوں نے تعلیم تو حاصل نہ کی مگر بعد میں استاذ اور صدر شعبہ دینیات کی حیثیت سے بلائے گئے۔

۱۹۳۴ء میں پہلی مرتبہ مولانا سید احمد اکبر آبادی علی گڑھ ایم۔ اے۔ عربی میں داخلہ لینے کی غرض سے آئے۔ ان کا قیام ولایت منزل میں تھا، جو ڈپٹی جیپ صاحب



کے کوٹھی تھی، بعد میں فیکٹی آف سٹیا لوجی کے لیے وقف ہو گئی۔ ڈپٹی جیب اللہ کے ساتھ مولوی طفیل احمد نگلوری رہتے تھے۔ مولوی صاحب اکبر آبادی صاحب کے والد کے قریبی دوستوں میں سے تھے اور اس تعلق سے اکبر آبادی صاحب سے خصوصی محبت و شفقت کرتے تھے۔ یہی ولایت منزل میں قیام کا باعث تھا، مگر مولانا اکبر آبادی تین چار دن علی گڑھ میں قیام کرنے کے بعد ایم۔ اے۔ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور دہلی جا کر دہلی یونیورسٹی سے عربی میں ایم۔ اے۔ کیا۔ اس پس منظر پر وہ خود ہی روشنی ڈالتے ہیں:

”یہاں اس وقت مولانا عزیززمین کے ساتھ علمی و ادبی عقیدت و ارادت کے باعث ان سے استفادہ کی غرض سے میں آیا تو اسی غرض سے تھا اور وہاں میرا داخلہ منظور بھی ہو گیا، لیکن جب میں نے وہاں بکثرت لوگوں سے یہ سنا کہ زمین صاحب روپیہ پیسہ کے ساتھ علم کے بھنی نخیل ہیں تو میں بد دل ہو گیا، اور ادھر دہلی آیا تو شمس العلماء مولانا عبدالرحمن صاحب نے جو مجھ پر بے حد شفقت تھے فرمایا:

”میں دو برس کے بعد اپنے عہدہ سے ہٹ کر دوش ہو رہا ہوں، اگر تم دہلی سے ایم۔ اے۔ کر لو تو میں تم کو اپنی جگہ پر بٹھا کر جاؤں گا۔ یہ بات میرے لیے بڑی خوش کن تھی۔ میں نے دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور مولانا نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ میرا ایم۔ اے۔ کا نتیجہ آیا ہی تھا کہ مولانا ریٹائر ہو گئے میں سینٹ اسٹیفن کالج دہلی میں لکچرر مقرر ہو گیا۔“

سینٹ اسٹیفن کالج میں مولانا عربی کے لکچرر مقرر ہوئے اور جب دہلی یونیورسٹی میں عربی و فارسی اور اردو کا شعبہ کھلا تو مولانا ان تینوں کے صدر مقرر ہو گئے۔ یہاں انہوں نے چھ سال تک تدریسی فرائض انجام دیئے۔ اسی کالج میں ضیاء الحق بھی آپ کے شاگرد

تھے جو بعد میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر مملکت بنے۔

مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل کا عہدہ جب خالی ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورہ بلکہ حکم پر مولانا اکبر آبادی دہلی سے کلکتہ منتقل ہو گئے اور وہاں مدرسہ عالیہ کے پرنسپل کا عہدہ سنبھالا۔ اس عرصہ میں مولانا سید احمد اکبر آبادی نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے شعبہ اردو میں ریڈر کی جگہ پر درخواست دی، مگر انٹرویو میں جناب آل احمد سرور کو منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد مولانا نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ وہ آئندہ کسی پوسٹ کے لیے درخواست نہیں دیں گے، اور قدرت نے ان کے ارادہ کی لاج رکھی۔

۱۹۵۸ء میں مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی نے شعبہ دینیات میں ریڈر شپ کی پیش کش کی اور مولانا اسے قبول کرتے ہوئے کلکتہ چھوڑ کر علی گڑھ چلے آئے، یہاں آکر شعبہ دینیات میں بحیثیت ریڈر اور صدر شعبہ تدریسی اور انتظامی ذمہ داریاں انجام دینی شروع کیں اور بحیثیت سینئر ریڈر فیکلٹی کے ڈین بھی مقرر ہوئے۔

انہوں نے اپنے ڈین شپ کے عہد میں فیکلٹی میں شیوعہ سنی دونوں ڈپارٹمنٹ کے لیے پروفیسر کی دو پوسٹ کی تجویز رکھی مگر ایک پوسٹ منظور ہوئی، اس پر کسی کا تقرر نہیں ہو پایا کیوں کہ مولانا نے خود کفری اور بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شعبہ کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ یونیورسٹی نے ان کو اپنی پوسٹ پر بغیر سلیکشن کے پروفیسر مقرر کر دیا۔ اس کی روداد بیان کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں

”علیم صاحب (وائس چانسلر) نے یہ کیا کہ اب جو اکرڈیو کونسل کی ٹنگ ہوئی اس میں یہ تجویز پیش کر دی کہ مولانا اکبر آبادی اور مولانا علی نقی دونوں کو شخصی طور پر پروفیسر مقرر کیا جاتا ہے اور یہ تجویز اتفاق آرا منظور ہو گئی۔ لیکن جب یہ تجویز منظوری کے لیے گرانٹس کمیشن کو بھیجی گئی تو اس نے اس پر اعتراض کیا اور اس کی وجہ یہ لکھی:

(۱) پروفیسر شپ تو ایک منظور ہوئی ہے دوسری پروفیسر شپ کی

تنخواہ کہاں سے آئے گی۔

(۲) دوسری وجہ یہ لکھی کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی بالکل واضح ہدایت ہے کہ کسی پروفیسر کا تقرر اخبارات میں پوسٹ کے اشتہار اور پھر اس کے بعد سنکشن کمیشن کے بغیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عظیم صاحب کے سامنے جب کمیشن کا یہ خط پیش ہوا تو انہوں نے اس کے جواب میں رجسٹرر کو اس مضمون کا خط بھیجنے کی ہدایت کی کہ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ نے ایک پروفیسر کی تنخواہ کے لیے جو رقم منظور کی ہے ہم نے اس رقم کو دونوں تقسیم کر دیا ہے اور ہم نے حساب لگا کر دیکھ لیا ہے کہ یہ رقم کافی ہو جائے گی مزید درکار نہ ہوگی۔ اب رہا دوسرا اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں شخص غیر معمولی شہرت اور قابلیت کے لوگ ہیں، چنانچہ جب ریڈر کی پوسٹ پر ان کا تقرر ہوا تھا تو اس وقت بھی ان کی درخواست کے بغیر ان کو یہ پوسٹ پیش کی گئی تھی اس لیے اب بھی ان کو اس قاعدہ اور ضابطہ سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔“

یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس تقرری کو تسلیم کر لیا اور مولانا پروفیسر مقرر ہو گئے مگر ان کو اس کا افسوس رہا کہ وہ شخصی طور پر پروفیسر ہوئے، اگر وہ ریڈر پوسٹ پر پروفیسر ہوتے تو ان کی ریڈر کی پوسٹ خالی ہوتی اور کسی عالم و فاضل کا اس پر تقرر ہو جاتا۔

مولانا کے علی گڑھ آنے اور شعبہ دینیات کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے اس شعبہ کی حالت وریونیورسٹی میں اس کی وقعت کیا تھی، اس سلسلہ میں مولانا نے مشہور مستشرق ویلفیئر ڈاسمٹھ کا ایک خط نقل کیا ہے، پروفیسر ڈاسمٹھ سے کلکتہ کے زمانہ قیام سے مولانا کے مراسم تھے اور بعد میں انہی کی دعوت پر ورننگ پروفیسر کی حیثیت سے کناڈا سال بھر کے لیے گئے تھے مولانا لکھتے ہیں:

”۱۹۵۹ء میں میں کلکتہ چھوڑ کر علی گڑھ آیا اور شعبہ دینیات سے متعلق ہوا۔ میرے



لکھے بغیر کسی اور ذریعے پر وفیلر سمیتھ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھ کو ایک مفصل خط لکھا جس میں تحریر تھا:

”مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا شعبہ دینیات جس کس پیشی کے عالم میں رہتا اے دیکھ کر سخت افسوس ہوتا اور مسلمانوں کی بے حسی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا تھا۔ چنانچہ ۵۶ء میں علی گڑھ گیا اور یونیورسٹی میں ایک تقریر کرنے کا موقع ملا تو میں نے ذمہ داران یونیورسٹی کو اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ یورپ اور امریکہ میں اسلامی دینیات پر جو کام ہو رہا ہے اور وہاں اس مضمون کو جو اہمیت دی جاتی ہے افسوس ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو مسلم یونیورسٹی کہلاتی ہے یہ مضمون اس قدر بے وقعت ہے“۔

اس خط کو نقل کرنے کے بعد مولانا شعبہ دینیات کی کٹر پوزیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے یورپ و امریکہ کے شعبہ دینیات سے اس کا موازنہ کیا ہے اور اسی حیثیت کا اپنے یہاں بھی مطالبہ کیا ہے:

”یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جگہ جگہ مفصل شعبہ دینیات کا اہتمام و انصرام ہے اور یونیورسٹیوں کے احاطہ میں ان کو وہی اہمیت ہے جو سائنس اور آرٹس کے دوسرے شعبوں کی ہے، میں نیویارک میں کولمبیا یونیورسٹی گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یونیورسٹی کے صدر دروازہ پر ہی نہایت جلی قلم سے جو عبارت کندہ ہے اسے لکھا ہوا ہے:

”یہ یونیورسٹی فلاں سنہ میں خدا کے نام کی عظمت قائم کرنے کی غرض

سے وجود میں لائی گئی ہے“۔

یہ تو سچ ہے کہ مولانا یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں کے شعبہ دینیات کا ہم رتبہ اپنے شعبہ کو نہ بناسکے مگر یہ مسلم ہے کہ مولانا نے اپنی علمی اور عملی جدوجہد سے اس کے وقار اور اعتبار میں

اضافہ کیا۔ بحیثیت استاذ و صدر شعبہ دینیات اور ڈین فیکلٹی دینیات مولانا کا عہد شعبہ کی تاریخ میں  
ذریں عہد شمار کیا جائے گا۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی سے پہلے شعبہ دینیات میں سچرا اور ماسٹر کورس کی تعلیم تو ہوتی تھی، مگر  
ریسرچ کی سرگرمی نہ تھی، مولانا نے ذاتی تحقیقی کاموں کے علاوہ ریسرچ کرانے کی بھی شروعات کی  
اور ان کی زیر نگرانی اولین ریسرچ کرنے والوں میں ڈاکٹر رضوان اللہ مرحوم اور ڈاکٹر حنیفہ رضی ہیں،  
جنہوں نے مولانا اور شاہ کشمیری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے فقہ پر با ترتیب تحقیقی مقالات  
لکھے اور پی ایچ۔ ڈی۔ کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا نے یہاں بی۔ اے، بی۔ ایس سی، بی۔ کام کی  
لازمی تعلیم دینیات کے لیے "نصاب دینیات" کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جو ۱۹۶۰ء میں  
شائع ہوئی۔ ان سے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے پہلی درسی کتاب "بدو الاسلام" کے نام سے لکھی تھی۔  
تدریسی ذمہ داریوں کے علاوہ مولانا نے یونیورسٹی کے دینی و علمی ماحول کو بہتر بنانے میں اپنی  
صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ وہ یونیورسٹی کی علمی مجلسوں میں اپنی وسیع اور متنوع علمی معلومات کا سکے  
جلتے اور احباب کی مجلسوں میں اپنی باغ و بہار شخصیت کا اثر ڈالتے رہتے۔ ملازمت کے زمانہ میں  
مولانا کا قیام علی منزل میں رہا۔ ۱۹۷۱ء میں ریٹائر ہونے کے بعد مولانا نے علی گڑھ ہی میں پائش گاہ  
بنالی اور سکونت اختیار کر لی، ان کے علاوہ علی گڑھ میں قیام کا فائدہ بڑے پیمانہ پر یہاں کے طلباء،  
اساتذہ اور شائقین علوم دین نے اٹھایا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مولانا کالی کٹ یونیورسٹی میں ایک  
سال ۷۹-۸۰ء میں وزیٹنگ پروفیسر رہے اور اس کے بعد ۱۹۸۰ء میں مسلم یونیورسٹی کے  
شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی وزیٹنگ پروفیسر بنائے گئے، حالانکہ اس وقت ان کو ڈین یونیورسٹی  
ساؤتھ افریقہ میں وزیٹنگ پروفیسر کی پیش کش کی گئی تھی، مگر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو  
ہی قابل ترجیح سمجھا۔

علاوہ ازیں مولانا مسلم یونیورسٹی سے ذہنی، فکری، علمی اور قلبی لگاؤ رکھنے کے باعث  
اس کے نامساعد حالات پر کڑھتے، افسوس کا اظہار کرتے، ور صلاح کے لیے مشورے دیتے۔  
برہان کے صفات میں وقتاً فوقتاً ان کے خیالات یونیورسٹی کے بارے میں شائع ہوتے رہتے۔

ان کا تجزیہ بے لاگ، ان کی تنقید حق پسند اور ان کی تجاویز مخلصانہ ہوتیں۔ ۱۹۷۲ء میں جب یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو گورنمنٹ نے تحلیل کرنے کی کوشش کی تو اس پر مولانا نے یونیورسٹی کے ذمہ داروں سے کہا:

”ایک زمانہ وہ تھا جب کہ ملک میں انگریزوں کی آمرانہ حکومت قائم تھی، مسلمان غلام تھے اور ۱۸۵۷ء کی شکست فاش نے ان کے حوصلے پست کر دیئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دم غم یہ تھے کہ جب انہوں نے اپنے محبوب علی گڑھ کالج پر آنٹی آتے دیکھی تو تلملا اٹھے اور کالج کے سکریٹری اور اس کے ٹرینیوں کی مدد کے لیے ایک ہو گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ کو شکست ہوئی اور کالج کا سفینہ اس گرداب بلا سے صحیح سلامت نکل آیا۔ لیکن اس کے برعکس آج ملک آزاد ہے مسلمان بھی آزاد ہیں اور ملک میں ایک جمہوری اور سیکولر حکومت قائم ہے لیکن اس کے باوجود کم ستمی، ڈراؤ خوف اور مصلحت پسندی کا یہ عالم ہے کہ حکومت کی طرف سے یونیورسٹی کے حق میں اچھا یا برا جو فیصلہ اور جو حکم بھی آئے بہر حال وہ یونیورسٹی کے ارباب اختیار عمائد کے لیے بسر و چشم تسلیم کر لینے کا مستحق ہے اور کسی میں اس کے خلاف بیزاری کے اظہار کی جرات نہیں ہے: خاستبردا یا اونی الم بصیر“

یونیورسٹی اقلیتی کردار کے لیے کوشش کرتی رہی اور علیگ برادری احتجاج کرتی رہی، یونیورسٹی برادری کا یہ مطالبہ مقول اور حق بجانب تھا مولانا نے بھی اپنی آواز اس تحریک میں شامل کی اور یونیورسٹی کے تاریخی کردار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا:

”ان حالات میں اگر مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا اور اپنی پس ماندگی دور کرنا ہے تو کیا خود ملک اور قوم کے مفاد کا یہ تقاضا نہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کو اس کی اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ باقی رکھا جائے اور اس کو دستوری اعتبار سے



دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ایسا نہ بنایا جائے کہ مسلمان طلباء اور مسلمان اساتذہ کو یہاں بھی جگہ پانے میں دقت اور دشواری محسوس ہو۔ سرسید کی تقریریں اور تحریریں پڑھیے آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے زمانہ میں بھی مسلمان طلباء کے لیے یہی دشواریاں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے کالج قائم کیا تھا۔<sup>۱</sup> مولانا سید احمد اکبر آبادی کو یونیورسٹی کے اساتذہ و طبائے جو لگاؤ تھا اس کے باعث وہ ملک میں ان کا باوقار مقام دیکھنا چاہتے تھے اور زندگی کے ہر میدان میں ان کو اعلیٰ مقام پر دیکھنے کے متمنی تھے۔ وہ جب برادران وطن کے علوم و فنون میں اعزاز کا تذکرہ سنتے تو ان کو مسلم یونیورسٹی یاد آتی وہ لکھتے:

”کتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر مختلف علوم و فنون، مڈسین، انجینئرنگ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں انعام پانے والوں کی فہرستیں یا ان کے کارناموں کا تذکرہ آنے دن اخبارات میں شائع ہوتا رہتا ہے اور ان میں ایک نام بھی علی گڑھ کا نہیں ہوتا۔“<sup>۲</sup>

ہوتا۔<sup>۳</sup>

۱۹۸۰ء میں جب مسلم یونیورسٹی میں ہنگامہ ہوا، ایک طالب علم شہید ہوا اور یونیورسٹی بند ہوئی تو مولانا نے برہان کا ادارہ لکھا اور اس کرب کے ساتھ لکھا کہ آج تک اس کی لسک اہل علم محسوس کرتے ہیں۔ مولانا نے یونیورسٹی کی روایت، ثقافت اور تاریخی حیثیت کا حوالہ دیتے ہوئے طلباء، اساتذہ، ملازمین سب کو مخاطب کیا اور خاص طور پر محترم وائس چانسلر کو ضروری نصیحت کی، مشورے دیئے اور ہنگامی حالات میں قانون کے ساتھ مصلحت اور وقت کے تقاضوں کو ذہن نشین کرنے کی تلقین کی۔

مرتبہ دم تک مولانا کو مسلم یونیورسٹی کی اقدار و روایات کا پاس رہا اور اس کے افراد سے دلی لگاؤ رہا۔ فیملی دینیات کو تو انہوں نے اپنی محنت و بصیرت سے سینچا، بڑھایا اور سنوارا تھا، اس کے ان کو خصوصی لگاؤ تھا اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے خواہاں رہے۔ شعبہ دینیات کا مولانا اکبر آبادی سینٹران کو بہترین خراج عقیدت ہے۔

## مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش

دلکش اور موثر پیرایہ اظہار بڑی نعمت ہے اور دل کو ملتفت کرنے کا ذریعہ ہے، ملت اسلامیہ کی تاریخ میں بہت سی علمی کمالات کی حامل شخصیتیں پیدا ہوئیں، ان کی صلاحیتوں سے دیر تک اور دور تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن چوں کہ حسن اظہار کی دولت سے وہ محروم رہی تھیں، اس لیے ان کی قبریں ان کے کمالات کا بھی مدفن بن گئیں، اگر انہوں نے کوئی تحریری سرمایہ چھوڑا تو وہ سرمایہ بے اتفاقی کا شکار ہو گیا، ادب کی چاشنی اور اسلوب کی دل نشینی علم و آگہی کو بقلائے دوام بخشی ہے، اس کی عمر کو در زتر کر دیتی ہے اور گردشِ شام و سحر کے درمیان اس کو جوان اور جاوداں بنا دیتی ہے، لیکن زبان میں ادب کی چاشنی کے لیے موضوع کی قید نہیں، یہ چاشنی شعری ادبی اور تنقیدی موضوعات میں بھی پائی جاسکتی ہے اور مذہبی اور علمی اور تاریخی موضوعات میں بھی مل سکتی ہے۔

جن لوگوں نے مذہبی یا تاریخی علمی ہنکری اور اصلاحی موضوعات کو حسن اظہار اور لطف گشتار سے آراستہ کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ شبلی، سرسید، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، عبدالمجید دریا آبادی، مناظر حسن گیلانی، ابوالاعلیٰ امجدی، ابوالحسن علی ندوی، شاہ معین الدین احمد ندوی، امین احسن اصلاحی، ڈاکٹر عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر مجیب غلام الیاس، نعیم صدیقی، صباح الدین عبدالرحمن وغیرہ بے شمار ناموں کی کہکشاں ہے جن کی جگہ گاہٹ سے آسمان ادب منور رہا ہے، اسی کہکشاں کا ایک جگہ گاہٹ ستارہ سعید احمد اکبر آبادی بھی ہے، جس کے قلم سے نکلی ہوئی کتا ہیں تاریخی و سوانحی ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، ادب کے ایک طالب علم کو حیرت انگیز مسرت

ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مذکورہ بالا اہل قلم کی کتابوں میں ادب کی روشنی، انشا کی چاشنی اور شریعت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، شاید اس کی بنیادی وجہ ان لوگوں کی عربی و فارسی زبانوں پر قدرت تھی، ہندی افعال کے ساتھ فارسی اور عربی کی ترکیبوں کو صحیح تناسب کے ساتھ استعمال کرنے سے اردو کا بنیادی اسلوب متعین ہوتا ہے، زبان کو فارسی اور عربی سے بالکل معری کرنے اور بنانا تائی بنانے کی دعوت زبان کے نان و بھیشیرین مزاج کو یک لخت بدلنے کی ایک غیر مستحسن کوشش ہے، شیر و کورم آہو کی تلقین تاکر شیر کی شیریں کافسانہ باقی نہ رہ جائے۔ کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ادب میں ان کا ت دو قامت گھٹنے نہ پائے موضوعات ادب کے جدید ناقدین کی تحریروں کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کے جدید ترین رجحانات کی آگہی تو ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ادب سے انہوں نے پورا استفادہ کیا ہے لیکن انشا کی خوب صورتی کا جہاں تک تعلق ہے ان کی اکثریت کے یہاں اس کی انوسا کا حد تک کی پائی جاتی ہے، زبان اکھڑی ہوئی، الفاظ ناموزوں، جملے ناہم دار اور بھٹکانے کا انداز، کلاسیکی ادب سے ناواقفیت اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اس بحر میں غوا صی نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں بولوںے لالہ سے وہ محروم ہو گئے ہیں، الفاظ سخت پتھروں کی طرح صفحوں پر بکھرے پڑے رہتے ہیں، کہیں غریب الفاظ، کہیں متافرمات اور اکثر بے رنگ سپاٹ انداز، جمیل جالبی نے بجا لکھا ہے:

”جدید نثر کی خرابی کا سبب یہ ہے کہ اس کے بیش تر لکھنے والے اپنی زبان کی روایت سے ناواقف ہیں، وہ صرف انگریزی میں پڑھتے ہیں اور اردو میں لکھتے ہیں، آج کی نثر کی ساخت میں ایسی الجھا دینے والی ترتیب ملتی ہے کہ آدمی اسے روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ عبارت میں شگفتگی اور رچاوت نہیں کہ پڑھنے والا پڑھے اور مزالے“

اس دور کے اہل ادب ادبی تحریکات اور ادبی موضوعات کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن خود ان کی تحریریں مزاج ادب سے نا آشنا ہوتی ہیں، ان کے مطالعہ سے دل کی کلی نہیں کھلتی، سرور نہیں آتا، پہلے کے اہل قلم چاہے نئے نئے رجحانات ادب سے زیادہ واقف نہ ہوں اور چاہے ادب کی وردی پہن کر ادب کو انہوں نے اپنی تحریر کا موضوع نہ بنایا ہو لیکن ادب کے حسن سے اور انشا کی چاشنی سے



ان کی تحریریں خالی نہیں ہوتی تھیں، ان کی ہر بات پر قد و نبات کا گمان ہوتا تھا۔

مولانا سید محمد اکبر آبادی بیسویں صدی میں آسمان علم و ادب پر درخشاں ستارے کی طرح چمکے اور چمنستان علم و ادب میں سوسن و نسترن بن کر مہلکے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رسالہ "معارف" کے بعد برصغیر میں سب سے زیادہ ممتاز و بلند پایہ علمی رسالہ ماہنامہ "برہان" تھا جو ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوتا تھا۔ مولانا اکبر آبادی اپنی وفات تک اس رسالہ کے مدیر خوش تحریر رہے، وہ مصنف ہی نہ تھے مفکر بھی تھے، وقت کے مہتمم بال نشان مسائل و معاملات پر "نظرات" کے عنوان سے فنکارانگیز ارا ریے پر قلم کرتے رہے، اردو کے متعدد اخبارات میں یہ ادارے نقل کیے جاتے تھے، ان کی تحریروں کی مقبولیت فنکار کی بختگی اور زبان کی شگفتگی کی وجہ سے تھی۔ ان تحریروں کا مقصد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، علمی اور تمدنی پستی کا علاج پیش کرنا تھا۔ ان کی کتاب صدیق اکبر برصغیر کے علمی حلقہ میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، علامہ شبلی نے الفاروق لکھی تھی جو ادب کی دنیا میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے جس نے سوانح نگاری کی دنیا میں غلغلہ ڈالا تھا، ہیر و زاف اسلام کی جلوہ نمایوں کے لیے علامہ شبلی نے الفاروق کا انتخاب کیا تھا، لیکن خلیفہ اول ابوبکر کی اسی درجہ کی محققانہ سوانح نگاری اس امت پر قرض تھی۔ سیرت الصدیق مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی کے قلم سے منظر عام پر آچکی تھی، یہ کتاب اپنی اثر انگیزی و شگفتہ بیانی کے باوجود مختصر تھی اور الفاروق کے تحقیقی رنگ کی نہ تھی، حوالے اور حاشیے نہ تھے۔ مولانا سید محمد اکبر آبادی نے الفاروق کے رنگ میں صدیق اکبر لکھ کر قرض اور فرض دونوں ادا کر دیا۔ انتقال سے پہلے عثمان ذوالنورین لکھ کر اپنے قدم کو ذوالنورین بنا دیا۔ یعنی خلفائے راشدین میں دو خلفاء کی سیرت نگاری کی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ ایک نام آخری خلیفہ راشد حضرت علی کا باقی رہ گیا تھا، اس کے لیے قرعہ قال ہنام ابو الحسن علیؑ پڑا، انہوں نے "المقنی" لکھ کر اس سلسلہ زریں کی بہ طریق احسن تکمیل کر دی اور یہ کام مسک الختام بن گیا، یہ کتاب گویا سیرت ابو الحسن بہ قلم ابو الحسن علی ہے۔

مولانا سید محمد اکبر آبادی صاحب اسلوب ادیب تھے، اسلوب خاص طرز تحریر کا نام ہے یعنی وہ خاص طرز جس سے ادیب کی شناخت قائم ہوتی ہے اسلوب کہلاتا ہے، اس سے ادیب کی ادبی حسن کاری کا اندازہ ہوتا ہے، جس طرح سے انسانوں کے انگوٹھے کے نشان اور ہاتھ کی لکیروں سے پہچانا جاسکتا ہے

اسی طرح شاعروں اور ادیبوں کو ان کے انداز بیان اور قلم کی تحریروں سے پہچانا جاسکتا ہے، ادبی اظہار بھی قص و سرود کی طرح نشاط انگیز اور وجد آفریں سے ہے، ادیب قاری کو قلم سے بنے ہوئے جال میں گرفتار کرتے مآ ہے اور اس کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، ایک مورخ اور سوانح نگار کے اسلوب میں رکھ رکھاؤ اور وقار ہوتا ہے، مولانا اکبر آبادی کا اشتهاب قلم مذاق، ام سے یازلف تحریر کے بیچ و خم سے بے گانہ نہ تھا، لیکن وہ ایک مورخ اور سوانح نگار تھے، تاریخ نویسی حقائق نویسی کا نام ہے، اس لیے مورخ کو حقیقت بیانی سے کام لے نا ہوتا ہے اس لیے اس کی شگفتہ بیانی کی حد رنگین بیانی کی سرحد سے نہیں ملتی ہے، ورنہ اس پر مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی کا الزام عائد ہو جائے گا اور اس کے قلم کا بھرم اور اس کے گفتار کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی اپنے تصنیفی اسلوب میں علامہ شبلی سے متاثر تھے اس لیے ان کی نثر کے نسب نامہ کو علامہ شبلی کی نثر سے ملایا جاسکتا ہے، علامہ شبلی سوانحی تصنیفات میں جب کسی باب کا آغاز کرتے ہیں تو اکثر پہلے پیرا گراف کو قاری کے ذہن کو شگفتہ اور اس کی توجہ کو منعطف کرنے کے لیے ادبی اعتبار سے نمایاں طور پر مزین کرتے ہیں تاکہ خشک تاریخ کا موضوع یا رشاطر ہو بار خاطر ہو، اس کے بعد تاریخ نگاری کا معروف معنی اور سادہ انداز شروع ہو جاتا ہے، علامہ شبلی نے سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول میں ظہور قدسی کے باب کا آغاز کرتے ہوئے ایک صفحہ کو جس ادب عالیہ کے نور سے مطلع انوار بنایا ہے وہ اردو ادب کا لغزائے امتیاز ہے اور براعت استہلال کا نادر نمونہ ہے کیوں کہ والہانہ انداز بیان کا یہی موقع ہے، اس دیباچہ پر نور کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے :

”...چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آپکی ہیں، چرخ نادرہ کارنے

کبھی کبھی بزم عالم اس سرو سامان سے سجائی ہے کہ نگاہیں حیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔“

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دوم میں علامہ شبلی ”تاسیس حکومت النبی“ کا باب یوں شروع کرتے ہیں :

”... تیرہ دن راتوں کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوئے، گھنگھور گھنائیں جب چھٹ

جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیا گستری کرتا ہے، دنیا گنہ گاریوں اور ظلم و ستم کی نایکیوں

سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتاً صبح سعادت نے ظہور کیا اور حق و صداقت کا آفتاب  
پر تو افگن ہوا،

مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنی مشہور کتاب صدیق اکبر میں ”مدینہ طیبہ میں ابتدائی زندگی“ کا  
باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں:

”... مکہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی اور یہاں  
آپ کی آمد آمد کا غلطہ بلند تھا، انصار کا بچہ بچہ ہمہ تن چشم شوق بنا ہوا تھا، مدینہ سے  
تین میل کے فاصلہ پر ایک بالائی آبادی ہے جس کو مرہ یا قبائل کہتے ہیں، دیوانگانان  
جمال محمدی صبح سویرے یہاں پہنچ جاتے اور گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتے کہ کبہ نبوی کے  
راستہ کی اڑتی ہوئی گرد نظر آجائے تو چشم انتظار کے لیے اس کو تویا بنا کر رکھ لیں۔“

علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق کا ”خاتمہ“ تحریر کرتے ہیں تو اپنے خامہ زر نگاہ سے اسے  
آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

”قانون فطرت کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ فضائل انسانی کی مختلف انواع ہیں اور ہر  
فضیلت کا بھارا ستہ ہے، ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے کہ ایک شخص ایک فضیلت کے لحاظ  
سے تمام دنیا میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ ملا  
تھا، سکندر اعظم بہت ہر افاتح تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن کشتورساں نہ تھا،  
بڑے بڑے کمالات ایک طرف، چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے جمع  
ہوتی ہیں۔ بہت سے نام ور گزرے ہیں جو بہادر ہیں لیکن پاکیزہ اخلاق نہ تھے، بہت  
سے پاکیزہ اخلاق تھے لیکن صاحب تدبیر نہ تھے، بہت سے دونوں کے جامع تھے  
لیکن علم و فضل سے بے بہرہ تھے، اب عمرؓ کے حالات اور ان کی مختلف حیثیتوں پر  
نظر ڈالو صاف نظر آئے گا کہ وہ سکندر بھی تھے، مسیح بھی تھے اور سلیمان بھی تیمور

بھی تھے اور نوشیرواں بھی، امام ابو حنیفہ بھی تھے اور ابراہیم ادہم بھی۔“

علامہ شبلی کے خاتمہ کتاب کے اقتباس کے بعد مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب صدیق اکبر۔



کے آخری باب بہ عنوان "تصویر" کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے :

۔ تاریخ کا ایک طالب علم کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں سکندر اعظم ہنی بال چنگیز خاں اور تیمور اور بھی بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں جنہوں نے نہایت عظیم الشان فوجی کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی عظیم الشان فاتح ایسا بھی گزرا ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا ورق الٹ دیا لیکن اس کے باوجود نہ اس کے سر پر تاج زر فشاں ہو اور نہ اورنگ سلطانی، معمولی سے معمولی آدمیوں کی طرح رہتا ہو، اس میں اور دوسرے لوگوں میں شان و شوکت اور وجاہت و سطوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو۔

علامہ شبلی اور مولانا سید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں کے اقتباسات میں بہت سی مماثلتیں نظر آتی ہیں، سادگی ساتھ پرکاری، استعاروں کی حسن کاری، الفاظ کی خوب نشست و جہلوں کے درو بست کا توازن، تاریخ کی مشہور زمانہ شخصیتوں کی تلمیح، فارسی کی خوب صورت تراشیدہ ترکیبوں کی مرصع کاری اور کہیں کہیں خطابت کا لہلہا سا آہنگ، صاف اور سادہ تاریخی انداز بیان کے ساتھ کبھی کبھی اور کہیں کہیں رنگینی بہار اور کف گل فروش کا نمونہ، مضمون کا ہر جملہ و ہر جملہ کا ہر لفظ فصیح ہے، جذبہ کی آنچ کا پایا جانا ادب کی لازمی اور بنیادی شرط ہے، علامہ شبلی اور مولانا سید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ صاحب سوانح سے ان کے دل میں جذباتی لگاؤ موجود ہے، علامہ شبلی ہوں یا مولانا سید احمد اکبر آبادی یا مولانا سید سلیمان ندوی یا دوسرے سوانح نگار، ان سب کے سوانحی ادب کا مقصد مشترک ہے، انہوں نے دیکھا کہ پرانی قدروں کے چراغ ایک کر کے گل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان قدروں کو بچانے کے لیے تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیتوں کے فلمی مجسموں سے ایوان ذہن و فکر کو سجانا ضروری سمجھا، اسی مقصد سے انہوں نے یہ کتابیں تصنیف کیں، اس مقصد کے لیے جذبہ کی حرارت بہر حال درکار ہے۔ جذبہ کی حرارت سے ادب کی نشوونما ہوتی ہے اور ادب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبہ کو متحرک کرتی ہے، اسی لیے الفاروق ہو یا صدیق اکبر دونوں تاریخ کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی سمجھی جاسکتی ہیں، دونوں میں تاثیر پائی جاتی ہے اور دونوں اردو

زبان کے بنیادی اسلوب کی نمائندہ ہیں، زندگی عقل محض سے کم اور جذبہ دروں سے زیادہ عبارت ہے، جذبہ دروں کے بغیر جو تحریر تیار ہوتی ہے وہ سوز تاثیر سے ماری، چوب قلم کی طرح خشک اور سنگ خارا کی طرح بے جان ہوتی ہے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریروں کا مطالعہ حصول علم کے ساتھ ساتھ مصنف زبان کے لیے بھی کیا جانا چاہیے، اس لیے ان میں ستاروں کا نور اور گل ہائے ناز کی شگفتگی پائی جاتی ہے، ان کتابوں کے مطالعہ سے سوانح کا علم اور تاریخ کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے اور حسن بیان کی لذت محفل میں ہاتھ آتی ہے، ہم خرمہ و ہم ثواب۔

شعبی اسکول سے اثر پذیر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریروں میں بہت زیادہ نمایاں ہے لیکن ان کے اسلوب کی تحلیل و تجزیہ سے کہیں کہیں وہ جوش خود نمائی و خود ستائی بھی نظر آتا ہے جو مولانا آزاد کے پر جلال اسلوب کا رنگ اور آہنگ ہے، صیغہ واحد متکلم کا استعمال مولانا آزاد کی تحریر میں تو کمپ جاتا ہے لیکن کسی دوسری شخصیت کی تحریر میں یہ ہنر نہیں بلکہ عیب بن جاتا ہے، جس طرح بہ قول اقبال ”گاہے گلہ غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش“ مولانا سعید احمد اکبر آبادی نولے سروش میں یہ آہنگ کبھی کبھی قاری کو بے مزہ کر دیتا ہے، ایک بار برہان کے ”نظرات“ میں انہوں نے لکھ دیا کہ ان کو جہاں بھی اور جس جگہ بھی منصب و مرتبہ ملا وہ کسی کے سہارے اور سفارش کے بغیر ان کے ذاتی کمال کی وجہ سے ملا، خود ستائی سے مرصع شرکی انگوٹھی میں انہوں نے نگینے کی طرح اقبال کا یہ شعر جڑ دیا۔

نظر ہے ابر کرم پر درخت صحرا میں

کیا خدا نے نہ محتاج باغ باں مجھ کو

مولانا اکبر آبادی کو ان کے اس انداز گفتگو کی طرف ایک نشست میں توجہ دلائی گئی تو انہوں نے ایک قہقہہ لگایا اور پھر یوں سخن سرا ہوئے ”میاں ہیں اپنی زبان سے اپنی تعریف اس لیے کرتے ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت باقی نہ رہے کہ دوسرے میری تعریف کریں۔“

مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے تصنیفات کا بڑا ذخیرہ نہیں چھوڑا ہے، الرق فی الاسلام، غلامان اسلام، وحی الہی، فہم قرآن، مسلمانوں کا عروج و زوال، صدیق اکبر، حضرت عثمان و انورین، ان کی مشہور کتابیں ہیں، جنہاں بھی علمی ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے علم و تحقیق اور

زبان و ادب کے میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے اور یہ وزن "لتنوم بالعصبۃ" کا مصداق ہے، جب تک اردو زبان زندہ رہے گی تاریخ اسلام کے موضوع پر تشنگان علم و تحقیق مولانا اکبر آبادی کے چشمہ عسلم سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے اور رزوق کا یہ شعر ن کی تصنیفات پر صادق آتا رہے گا۔

رہتا عسلم سے نام قیامت تلک ہے ذوق  
اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت



## مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی قرآن فہمی

مولانا سعید احمد اکبر آبادی بیسویں صدی کے ان مایہ ناز فرزندان اسلام ہیں جن کے رشحاتِ قلم نے ملک و ملت کی معنوی عظمت و رفعت میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔ علم و تحقیق کے متعدد مراکز میں اپنی خدمات جلیلہ کے علاوہ وقیع تصنیفات کی شکل میں علم و حکمت اور تحقیق و جستجو کے جو معرکے آپ نے سر کئے ہیں دنیا نے علم و دانش ان سے ہمیشہ زیر بار رہے گی۔ راقم کے نزدیک حدیث، فقہ، تاریخ اسلام، سیرۃ اور عصری موضوعات و مسائل کے علاوہ مولانا کا فہم قرآن وہ موضوع ہے جو بدرجہ اتم التفات و توجہ کا مستقاضی ہے۔ اس میدان میں مولانا کی طویل القامت شخصیت کے جلوے ان کی معرکۃ الاراقصیف 'فہم قرآن' کے ہر سر صفحہ پر بکھرے نظر آتے ہیں۔

فہم قرآن مولانا کی قرآنی بصیرت پر ناطق ثبوت ہے۔ قرآن جمید کی عظمت سے متعلق جو آپ نے تمہیدی گفتگو کی ہے اس کی بعض عبارتوں سے مطالعہ قرآن کی جہت اور وسعت فکر و نظر کی عکاسی ہوتی ہے۔ مولانا راقم کرتے ہیں:

”مسلمانوں کا مرکز ایک اور صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن۔ ان کے تمام عبادات، معاملات، معاشرت، تمدن، تہذیب اور ان کے تمام اجتماعی اور اقتصادی نظام سب اسی ایک مرکز سے وابستہ اور اسی ایک رشتے سے منسلک ہیں۔ ان کی تمام اخلاقی و روحانی برتریوں اور بزرگیوں کا دار و مدار صرف اسی ایک کتابِ مبین کے تسامل پر ہے۔ انہوں نے اس کی قیادت میں جب کبھی کسی جانب رخ کیا دشمنوں کی صفیں جو پہاڑوں

کی طرح مضبوط تھیں، دم کے دم میں الٹ گئیں اور کفر و شرک کے مضبوط قلعے مفتوح و سرنگوں ہو کر حق و صداقت کا پرچم اُڑانے لگے۔ انہوں نے قرآن کے مشعل کو ہاتھ میں لیے ہوئے جس کسی وادی پر ظلمت کی جانب اپنے گھوڑوں کی باگیں موڑیں تردد و تذبذب اور شک و شبہ کی تاریکیاں خود بخود چھپتی چلی گئیں اور پھر وہاں ایمان و یقان کے آفتاب جہاں تاب نے اس شان سے طلوع کیا کہ عالم تمام مطلع انوار ہو گیا۔

قرآن مجید سہل ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ صداقت ہے جس کی بعض علقوں کی طرف سے غلط توضیح و تعبیر کی گئی یہاں تک کہ اس کے تحت کذب و بطلان کا بھی فراخ قلبی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ یقیناً قرآن مجید آسان ہے لیکن تذکیر و تنبیہ کے لحاظ سے۔ دنیا کا ہر شخص جو تعصب و فساد اپنے دل کے نہاں خانے میں رکھتا ہو یا آبا پرستی اور تقلید جامد کا غلبہ دار ہو اس کے لیے اس مفہوم میں بھی قرآن مجید نفع بخش نہیں بن سکتا۔ اس کے برعکس اگر وہ تعصب کے حصار سے آزاد ہو اور کسی قسم کی کوئی روایت یا مفروضہ اس کے لیے پایہ زنجیر نہ بن رہا ہو بلکہ ذوق قلب و جستجو کو شہ ملتی ہو تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن مجید کا ہر ہر واقعہ جو ترغیب و ترہیب پر منتج ہو رہا ہو ہر عام و خاص کے لیے وعظ و نصیحت اور سبق و عبرت حاصل کرنے کے پہلو سے حتمی اور قطعی طور پر نفع بخش ہے۔ اللہ رب العزت کے اس اظہار و اعلان کی مخاطب پوری انسانیت ہے :

وَحَتِّدْ يَسْرُوكَ الْفُرَاتِ هَذِكْرُ هَمْنُ مِنْ مُذَكِّرٍ (النمر ۱۰)

اور یقیناً ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں  
تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔

مولانا قرآن پاک کے اس اعلامیہ کی وضاحت میں گویا ہیں :

”مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید میں ترغیب و ترہیب سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی

ہیں وہ سب اس قدر صاف، واضح اور روشن ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں

عناد و تعصب کے شیعے نہیں بھڑک رہے ہیں ان کو سن کر شاد کام و مسلا ح یا ب  
 ہو جائیں گے۔ بہر حال قرآن مجید کے سہل ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اس کی تعلیمات  
 آسان ہیں، وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے وہ فلسفہ کے مسائل و  
 مباحث کی طرح پیچیدہ نہیں بلکہ ہر ایک پر واضح ہیں۔ پھر ان پر عمل کرنا بھی  
 دشوار نہیں کیوں کہ قرآن کی راہ اصل فطرت کی راہ ہے اور اس کی روش وہی ہے  
 جس کی طرف ہر انسان کی فطرت سلیمہ دعوت دیتی ہے۔ ۱۱

مولانا مذکورہ بالا قرآنی صداقت کی وضاحت اور اپنے موقف کی تائید میں متعدد قرآنی  
 آیات حوالہ ناظرین کرتے ہیں اور پھر فہم قرآن کا موضوع چھیڑ کر اس پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔  
 قرآن مجید کے ذریعہ بعض چیزوں کا حسن و قبح اور بعض اوامر و احکام معلوم ہو جائیں، اسے فہم قرآن  
 سے تعبیر قطعاً نہیں کیا جاسکتا اور بلاشبہ ایک شخص اسانی ذوق رکھتا ہو یا نہیں رکھتا ہو غور و فکر  
 اور تدبیر و تعمق کی نگاہ سے ضروریات الہی کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو بائز و ناجائز، مناسب و  
 نامناسب اور غلط و صحیح کے بہتر سے احکام سے اسے تراجم قرآن یا تفاسیر کی مدد سے واقفیت  
 ہو جاتی ہے۔ لیکن نصوص سے احکام کا استنباط و استخراج، حقیقی مفہوم کا تعین اور احکام و اوامر اور  
 منہیات و ممنوعات کا موجودہ حالات میں انطباق قرآن فہمی کے یہ وہ عظیم الشان درجات و  
 مراتب ہیں جن تک رسائی کے لیے قرآن نے متعدد مقامات پر ہمیز کیا ہے اور جو فہم قرآن کی منزل  
 تک رسائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ مولانا کی ان عبارتوں سے فہم قرآن کی معنویت کا پتہ چلتا ہے:  
 ”فہم قرآن سے غرض یہ ہے کہ انسان مجتہدانہ طور سے احکام کا استنباط کر سکے،  
 قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کے واقعی اور حقیقی مفہوم کو متعین کر سکے، اس کے  
 معیار بلاغت کو دریافت کر کے یہ سمجھ سکے کہ یہاں کلام کا مقتضی حال کیا ہے اور  
 کس چیز پر زیادہ زور دینا منظور ہے۔ اس کا مدلول مطابقی اور مدلول التزامی



کیا ہے اور یہاں کیا مراد ہے تو یہ بات یقینی ہے کہ اس مراد و غرض کے اعتبار سے  
فہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے خاص خاص  
شرائط و آداب ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں کوئی شخص فہم قرآن کا مدعی نہیں  
ہو سکتا ۛ

عربیت، ذوق قرآنی، اتقان اور تفسیر و تاویل کے وقت پورے قرآن مجید پر متقی نظر رکھنا مولانا  
کے مطابق وہ شرائط و مقدمات ہیں جن کے مفقود ہو جانے کے بعد قرآن فہمی کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا  
ان شرائط پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن فہمی کی شرائط کے ضمن میں ناسخ و منسوخ کے موضوع پر مبسوط  
کلام کرتے ہیں۔ چوں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہیں جن کے معنی و مفہم اور احکام و اوامر میں بظاہر  
تعارض و تباین کا احساس ہوتا ہے اس لیے ناسخ و منسوخ کی بحث کرتے ہوئے قرآن میں نسخ کی حقیقت  
کو ثبوت ارباب کرتے ہیں اور علماء سلف کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا  
موقف پیش کرتے ہیں:

”قرآن کی بعض آیات پر جب نسخ کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مراد انالہ نہیں  
ہوتا بلکہ صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت میں جو یہ حکم بیان کیا گیا تھا  
وہ فلاں وقت اور اس زمانہ کے مخصوص حالات کے اعتبار سے تھا۔ اب جب کہ  
حالات دوسرے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فلاں قسم کے  
احوال کے لیے فلاں حکم ہے اور فلاں قسم کے احوال کے لیے فلاں حکم۔ اس کے کسی  
ایک حکم کا مطلقاً منسوخ ہو جانا لازم نہیں آتا بلکہ یہ تفصیل و تشریح عین کمال دین  
کی دلیل ہے ۛ

نسخ فی القرآن کے اپنے موقف کی تائید میں چند قرآنی آیات پیش کرتے ہیں اور ان سے جو معانی  
مفہم مترشح ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاصل مطالعہ اندر قارئین کرتے ہیں مثلاً قرآن مجید

میں بعض مقامات پر کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، جب کہ بعض دوسرے مواقع پر انٹر کی راہ میں لڑنے اور کفار سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا جاتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التَّوْبَةُ: ۹)  
اور دوسری آیت اسی مفہوم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ  
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. (التَّوْبَةُ: ۱۲۳)  
(اے مومنو! تم ان کفار سے جنگ کرو جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں۔)

مفسرین کرام نے بالعموم صبر علی الایذا سے متعلق تعلیمات اور کفر و شرک کے علمبرداروں سے جنگ و جہاد کی تعلیمات میں بظاہر تعارض دیکھتے ہوئے یہ تاویں کی ہے کہ جنگ و جہاد سے متعلق آیات کریمہ صبر علی الایذا سے متعلق فرمودات الہی کے لیے ناسخ ہیں۔ حالاں کہ دونوں قسم کی تعلیمات حکیم مطلق کی طرف سے دو الگ حالات میں گوش گزار کرائی گئی ہیں۔ ان دونوں قسم کی آیات کو ملا کر دیکھنے کے بعد ماحصل یہ سامنے آتا ہے کہ اگر مسلمان کمزور و ناتواں ہوں تو انہیں صبر سے کام لے نا چاہیے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے تدبیر کی جانی چاہیے اور اس کے لیے توفیق الہی کا طلب گار ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس اگر قوت بازو حاصل ہو جائے تو کفار و مشرکین کی بغاوت و سرکشی کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں خاموش تماشائی بنے رہنا ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ مولانا ان دونوں قسم کی بظاہر متناقض و متعارض آیات کے نشاۃ مفہوم پر رقم طراز ہیں:

غور کیجیے کہ جب دونوں آیتوں سے مختلف حالات کے مناسب دو مختلف احکام مستنبط ہوئے ہیں تو اب ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے ناسخ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی ایک حکم کو دوسرے حکم کے اعتبار سے منسوخ زمانی یعنی ہنگامی طور پر منسوخ کہہ سکتے ہیں، جس طرح طبیب ایک نسخہ کو ملتوی کر کے دوسرا نسخہ لکھتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اب پہلے کا استعمال سراسر

ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی قابل استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اب مریض کی موجودہ حالت کے پیش نظر اس کو یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی حالت اولیٰ عود کرائے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہ پہلا ہی نسخہ استعمال کرایا جائے گا۔ ۱۷

قرآن فہمی میں سنت رسول اللہ کی حیثیت انتہائی ناگزیر مصدر و مرجع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن پاک کو سمجھنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا اور آپ کی کوئی بات خلاف مرضی الہی نہیں ہوتی۔ ۱۸ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت الشرب العزت کی اطاعت ہے۔ ۱۹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ ۲۰ یہ ساری حقیقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریحی حیثیت کے انتہائی ناگزیر اور اہم ترین مشتملات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا نے قرآن فہمی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جزو لاینفک کی حیثیت دیتے ہوئے بعض آیات پر بڑی عالمانہ بحث کی ہے اور بعض اہم نکات کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً یہ آیت کریمہ ملاحظہ ہو:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (النساء: ۵۹)

اے ایمان والو! تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی۔ اور اگر کسی بات میں جھگڑ بیٹھو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔

اولی الامر سے بعضوں نے مسلمانوں میں سے صاحب امر کو مراد لیا ہے۔ ۲۱ اور بعضوں نے

۱۷ فہم قرآن ص: ۵۵-۵۶ ۱۸ النجم: ۳ ۱۹ النساء: ۸۰ ۲۰ آل عمران: ۳۱ - ۲۱ ابوالاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن، ج: ۱، ص: ۲۶۳، طبع: ۱۳۷۱ھ، دہلی۔



امرائے حق مراد لیے ہیں۔ مولانا نے بھی ملتے جلتے مفہوم میں اولی الامر کی تعبیر حکام و ولایۃ اور علماء مجتہدین سے کی ہے۔ لیکن مولانا نے مذکورہ آیت کریمہ کے اتہائی اہم نکتے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس کی طرف بالعموم مفسرین نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ آیت کریمہ میں لفظ "اطیعوا" کے استعمال کی طرف قارئین و مخاطبین کی توجہ مبذول کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے بولا گیا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور اولی الامر کے لیے الگ سے یہ لفظ استعمال نہ کر کے رسول پر عطف کر دیا گیا۔ اس میں خاص نکتہ یہ ہے کہ "اطیعوا" کا استعمال صرف ایک بار اللہ کے لیے ہو جاتا اور رسول اور اولی الامر کو اس پر عطف کر دیا جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ، رسول اور اولی الامر تینوں کے لیے الگ الگ یہ لفظ "اطیعوا" استعمال ہوتا۔ لیکن کوئی وجہ ضرور ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا اور اللہ و رسول کے لیے تو مخصوص انداز سے جداگانہ طور پر "اطیعوا" کا لفظ استعمال ہوا اور اولی الامر کے لیے ایسا نہیں ہوا، ہاں اسے رسول پر عطف کر دیا گیا۔ مولانا کے نزدیک اس آیت کریمہ میں صرف دو مستند ترین مصادر قوانین کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود تھا۔ صاحب امر یا حکام و ولایۃ اور علماء و مجتہدین اسی وقت تک قابل اطاعت ہیں جب تک وہ دونوں مجموعہ قوانین سے اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہوں اور ان سے سر مو انحراف کا رویہ اختیار نہیں کرتے ہوں۔ مولانا کی وضاحت بڑی معنی خیز ہے:

۔ اس میں نکتہ تلخ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصل میں دو مجموعہ قوانین کی طرف اشارہ کرنا

ہے، ایک وہ جو اللہ کی طرف منسوب ہو کر سنت رسول کہلاتا ہے اور چوں کہ اولی الامر

(ان سے مراد حکام و ولایۃ ہوں یا علماء و مجتہدین) کی اطاعت کے لیے لگ کوئی

مجموعہ قوانین نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت کے احکام وہی ہیں جو کتاب اللہ اور

سنت رسول اللہ سے ماخوذ ہیں۔ اس بنا پر ان کے لیے الگ صیغہ "اطیعوا" نہیں

استعمال کیا گیا۔ چنانچہ آیت کا آخری حصہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ کہ تم آپس

میں جھگڑا کرو (تم میں حاکم و محکوم دونوں شامل ہیں) تو اس کو اللہ اور رسول

کی طرف لوٹا دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے فیصلہ طلب کرو۔<sup>۱</sup> اس آیت کریمہ کے مطالعہ کی روشنی میں اس بات سے انکار کی گنجائش قطعاً نہیں ہوتی کہ امور و مسائل اور معاملات و قضایا میں قرآن پاک کے علاوہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی فیصل و حکم کی ہے۔ مولانا کے بقول غور طلب بات یہ ہے کہ باوجودیکہ اس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی ہی اطاعت ہے تاہم الگ سے اطاعت رسول کا ذکر کیا گیا جو عظمت رسول پر دل ہے۔

سنت رسول کی منفرد حیثیت پر وہ آیات کریمہ بھی ناطق ہیں جن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ زیر بحث آیت میں اپنے موقف کی وضاحت کے لیے مولانا ایسی قرآنی آیات بھی ذکر کرتے ہیں جن کی روشنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت میں کسی قسم کے شک و ریب کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ مثلاً یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائی جائے:

فَلَا وَدِّعْتُكُمْ ۖ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يَخْطُبَ كُفْرًا فِيهَا ۖ فَتَكْفُرُ بَيْنَهُمْ  
خُتْبَةً يَجْذُوبُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا فِيمَا كُنْتُمْ  
تَخْشَعُونَ (النساء: ۶۵)

دیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہیں بنائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے حکم سے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کریں گے اور پورے طور پر اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔

’الانسان فی القرآن‘ کے عنوان سے اپنے ایک انتہائی فنکارانہ مضمون میں بسوط انداز سے بحث کرتے ہیں۔ انسان کی عظمت سے متعلق قرآن پاک کی متعدد آیات سے اپنی بحث کو مدلل بناتے ہیں اور انسان کی خلافت و نیابت سے متعلق ذیل کی آیت کریمہ کو اپنے مطالعے کا خاص موضوع

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡزِلۡنَا جَاۤءِلٌۭ فِیۡ الْاَرْضِ خَلِیۡفَةً ۖ فَتَوٰٓءَا  
اَتۡخَعَلۡ فِیۡهَا مَنۡ یُّفۡسِدُ فِیۡهَا وَیَسۡفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ  
بِحَمْدِکَ وَنُحَدِّثُ مَنۡ کُنَّا ۚ قَالَ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ۚ

(البقرہ: ۳۰)

(اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خوں ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔)

صاحب کشاف نے خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا ہے۔ ۱۔ اور یہ اسی طرح سارے انبیاء و الررب العزت کے خلفاء کی حیثیت رکھتے ہیں کیوں کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے مخصوص نمائندے ہوتے ہیں اور زمین پر اس کے اوامر و احکام کے نفاذ کا فریضہ انجام دینے والے ہوتے ہیں۔ اس کثیر کی رائے میں یہاں صرف حضرت آدم مراد نہیں ہو سکتے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے۔ کیوں کہ اگر حضرت آدم مراد لیے جائیں تو اسی آیت میں فرشتوں کا استفسار اتجعد فیہا مَن یُفۡسِدُ فِیۡهَا وَیَسۡفِكُ الدِّمَآءَ بے وزن بلکہ بے محل معلوم ہوتا ہے۔ ۲۔ مزید برآں خلیفہ کا لفظ اس آیت کریمہ میں مطلق ہے اور صحابہ و تابعین نے خلیفہ خلیفۃ اللہ کے معنی میں بھی لیا ہے اور پیشرو مخلوق کے بعد پیدا کی جانے والی دوسری مخلوق کے معنی میں بھی۔ لیکن پوری کائنات کو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منکر کیا جاتا ہے۔ ۳۔ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرنا ۴۔ خدا کی طرف سے خاص کر انسانوں کے لیے سعادت و تکریم کا اعلان اور

۱۔ الزمخشری، ج ۱، ص ۱۲۴۔ ۲۔ ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ج ۱، ص ۱۰۰، مکتبہ الریان، دمشق۔

۳۔ الجاثیہ: ۱۲۔ ۴۔ التین: ۴۰۔ ۵۔ الاسراء: ۷۰۔



انسان کے بار امانت کے اٹھائے جانے پر خدا کی طرف سے عتراف و پذیرائی نہ اور متعلقہ آیتوں کے سیاق و سباق پر نظر رکھتے ہوئے الشرب العزت اور فرشتوں کے مابین ہونے والا مکالمہ ۱ اور پھر حکم الہی کے مطابق آدم کا مسجود ماننا نہ بننا یہ سارے حقائق اس بات کے لیے قرینہ ہیں کہ انسان کو پیشتر مخلوق کا جانشین کہا جانا مقصد نہیں ہے بلکہ خلیفۃ اللہ کہا جانا مقصد ہے اور اس پہلو سے خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ملک میں اس کے سوئے ہوئے اختیارات و حقوق کو اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ ۲۔ خلیفہ مالک و مختار نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت امین کی ہوتی ہے اور وہ اصل مالک کے نشان کے مطابق کام کرتا ہے۔ مولانا اسی موقف کے مؤید ہیں۔ مفسرین میں ایک گروہ تو وہ ہے جس نے خلیفہ بمعنی جانشین کو ممنوع بحث بنایا تو بہتری تعداد ان مفسرین کی بھی ہے جنہوں نے خلیفہ بمعنی خلیفۃ اللہ یا اللہ کا نائب کی حیثیت سے گویائی کی ہے۔ لیکن مولانا نے اس ضمن میں دلچسپ اور توجہ طلب بحث چھیڑی ہے۔ متعلقہ آیات کے سیاق و سباق پر تدبر و تحقیق کے ساتھ غور و خوض کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر قرآن مجید میں خلاف اور خلفاء کے الفاظ مابعد توہم کے جانشینوں کے لیے آئے ہیں تاہم تخلیق آدم کے قصے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی شان ہی عجیب و غریب اور زری ہے۔ ۳۔

مولانا کے خیال میں اس آیت کریمہ کے بعد جن آیات پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ موجود ہے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی نافرمانی اور رجوع الی اللہ یہ سب ماقبل سے پوری طرح مربوط اور استحقاق خلافت کا متمم ہیں۔ خلیفہ کے مفہوم، اس کے مقام و مرتبہ اور اس کے فرائض منصبی سے متعلق ذیل کی وضاحت جامع اور روح پرور ہے:

۴۔ بہر حال تخلیق آدم کا واقعہ جس اہتمام سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کا آدم کو حقائق اشیاء کا علم عطا کرنا اور پھر فرشتوں کا ان حقائق کے بیان کر دینے سے عاجز رہ جانا اور آدم کا اس میں کامیاب ہونا،

اس کے بعد آدم کا مسجود ملائکہ بننا اور ابلیس کا سترابی کرنا اور آخر میں آدم کا ہبوط الی الارض یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ واذ قال ربک انی جائل فی الارض خلیفۃ میں خلیفہ سے مراد زمین کی پیشتر مخلوق کا جانشین ہونا نہیں ہے اور جب یہ معنی مراد نہیں ہے تو پھر کیا مراد ہے۔ اس کا جواب بجز اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد اللہ کا نائب ہونا ہے۔۔۔ اور خدا کے نائب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدم کو خدا کی طرف سے کچھ فرائض سونپے گئے ہیں اور ان فرائض کا ادا کرنا ہی اس کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ لہ

دارالعلوم دیوبند کی فراغت، دہلی کالج کا تلمذ، سینٹ اشیمن کالج کی استاذی، مدرسہ عالیہ کلکتہ کی پرنسپل شپ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات سنی کی نظامت و صدارت اور دینیات فیکلٹی کی ڈین شپ، ندوۃ المصنفین کے اعیان ثلاثہ میں تشخص والفرادیت اور پھر ہندو ذکر تعلق آباد کی خدمات جلیلہ کے علاوہ مختلف موضوعات و مباحث پر طبع آزمائی مولانا کی مایہ ناز علمی شخصیت کی مختلف النوع جہات ہیں جن کو پیش نظر رکھے بغیر مولانا کی طویل القامت شخصیت کا دیانت دارانہ جائزہ نہیں لیا جاسکتا۔ بلاشبہ آپ کی تمام ہی تصنیفات و قیح ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً جویلے علم و دانش کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جاتا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اول اور مستند ترین مصدر کی حیثیت سے قرآن مجید کی عظمت کے درخشاں نقوش مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ پر پوری طرح ثبت تھے۔ چنانچہ آپ نے قرآن سے تعلق کو شرف و سادت کی چیز سے بڑھ کر فائدہ دینا قرار دیا اور فہم قرآن کو موضوع بنا کر فکری اور عملی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیا جو بلاشبہ قابل رشک ہے اور بلا خوف و تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے قرآن مجید کے انہام و تفہیم میں جو اوصاف و شرائط آپ نے بتائے ہیں اور بہتری آیات و آیات کی تفسیر و توضیح میں جو اندازیں آپ نے پیدا کی ہیں وہ صرف قابل لحاظ ہی نہیں بلکہ تفسیر کے طلبہ و اساتذہ کے لیے نایاب تحفہ ہیں۔ مولانا کو یہ بہترین خراج تحسین ہوگی کہ مولانا کے وضع کردہ قرآن فہمی کے اصولوں کو عام کیا جائے تاکہ اللہ کی عظمت کے ثلایان شان تعلق خاطر اور دلچسپی و انہماک پیدا ہو اور پھر اس بحر زہار کی غواہی سے نکل دگر اتھ آسکیں۔

## قرآن فہمی کے اصول ”فہم قرآن کی روشنی میں“

زیر بحث کتاب میں قرآن فہمی کے اصول دو حصوں میں بیان کیے گئے ہیں:

۱۔ وہ علوم و فنون جو کسب و اکتساب کے ذریعہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

۲۔ وہ جن کا تعلق عمل و کردار سے ہے۔

جو علوم و فنون کسب و اکتساب سے حاصل ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز عربی زبان پر مشہور و قدرت ہے جس کے بغیر قرآن کو سمجھ پانا مشکل ہے۔ اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور جب تک اس میں مہارت نہ ہو اس کے بلیغ اسلوب بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہیں ہوا جاسکتا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ:

”ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کوئی عربی کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ ہر زبان کا یہی قاعدہ ہے کہ کسی زبان کو جاننے اور بولنے والے سب کے سب یکساں نہیں ہوتے۔ وہی ایک سادہ سا جملہ ہوتا ہے کہ ایک عامی اور بد ذوق اردو داں اسے سنتا ہے اور اس پر ناک اُتر نہیں ہوتا لیکن جب ایک صاحب ذوق اسے سنتا ہے تو بے اختیار ہو کر سردھنے لگتا ہے اور اس جملہ میں اس کو حقائق و معانی کا ایک دفتر نظر آتا ہے۔ جیسے استاد ذہن کا یہ شعر:

تم مرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا



کتنے ہی لوگوں نے سنا ہوگا لیکن جب غالب نے سنا تو کہنے لگے، اے کاش مومن

یہ شعر مجھے دے دیتے، اور اس کے عوض میں پورا دیوان مجھ سے لے لیتے۔<sup>۱</sup>

مولانا لکھتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے اسی طرح کا ذوق عربیت درکار ہے اور یہ ذوق سالہا

سال کی عرق ریزی، محنت و کاوش و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی و ذہنی صلاحیتوں کو کارآمد بنانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

## دوسری شرط:

دوسری شرط نور بصیرت ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے ذوق قرآنی کہنا چاہیے، یعنی جس طرح کوئی شخص شعر و ادب کے فطری ذوق کے بغیر شاعر و ادیب نہیں ہو سکتا، تنہا اسی طرح ذوق قرآنی کے بغیر فہم قرآنی کا اہل بھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ،

”ان علوم رسمیه (یعنی عربی زبان) میں کمال حاصل کرنے کے ساتھ دوسری چیز جو قرآن کے مطالب کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کے لیے از بس ضروری ہے وہ نور بصیرت ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے ذوق قرآنی کہہ سکتے ہیں۔ ایک قرآن پر ہی کیا موقوف ہے دنیا کا کوئی علم و فن ایسا نہیں ہے جس میں کمال اور مجتہدانہ نظر پیدا کرنے کے لیے فطانت و ذکاوت کے علاوہ اس علم کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ضروری نہ ہو۔“<sup>۲</sup>

## تیسری شرط:

تیسری شرط ارتقاء ہے۔ ارتقاء سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص روحانی اعتبار سے اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ کلام الہی کو سن کر اس کا اثر قبول کر سکے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ:

”یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوا کتنی ہی مفرح اور متوی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسم صحت مند نہیں ہے اور مجددہ و جگر کے فاسد ہونے کی وجہ سے قوت ہاضمہ بے کار اور تولید دم کی صلاحیت منقود ہوگئی ہو تو وہ دوا اپنا اثر نہیں کر سکتی، بلکہ لمبا اوقات مضر نتائج کے پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اسی پر عالم روحانی و نفسانی اور اس کے امراض و طرق علاج کو قیاس کر لینا چاہیے۔ مثلاً قرآن مجید نے اپنے تئیں بدی، بشری، تذکرہ اور نور کہا ہے لیکن ساتھ ہی اس کی بھی صراحت کی گئی کہ یہ ہدایت انہیں لوگوں کے لیے ہے جو ہدایت کے طلب گار ہوں۔ یعنی جو مومن و مسلم ہوں اور جو طہارت و پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہوں۔ ان صلحاء، اتقیا اور مومنین قانتین کے برعکس وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا رہ کر اعمال بد کرتے ہیں اور دن و رات سرکشی میں مبتلا رہتے ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا کہ قرآن سے ان کے دلوں میں نور ہدایت پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ان کی گمراہیاں اور برہمتی ہیں یہ رٹ

لہذا ہم قرآن کے لیے تیسری شرط ہے کہ اس کے اندر قرآن کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہو تاکہ وہ قرآن مجید کی روحانی تعلیمات کی حقیقی غرض و غایت کو سمجھ سکے، اور قرآن کی صراحت کے مطابق یہ چیز اعمال صالحہ سے پیدا ہوتی ہے۔

## چوتھی شرط :

فہم قرآن کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک آیت میں ایک لفظ کو دیکھ کر ہی اس کی تعبیر و تاویل میں جلدی نہ کی جائے بلکہ تمام قرآن کا مطالعہ منظر عین کر کے قرآن کی زبان اور اس کے طرز ادا و طریق بیان سے ایسی مناسبت پیدا کر لی جائے کہ تعین مراد میں کہ کوئی دشواری نہ آئے اور ایک جگہ جو کسی لفظ کے معنی مراد لیے گئے ہوں وہ کسی دوسرے مقام کے منافی نہ ہو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ :

”اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر متکلم کے مخصوص طریق بیان ہوتے ہیں اور جب تک کوئی شخص متکلم کی اس خصوصیت سے واقف نہیں ہو گا وہ اس کے کلام کی مراد واقعی طور پر نہیں سمجھ سکے گا۔ مثلاً: ”ان کنتم جنباً فاطھروا۔۔۔۔۔“ اولستہ النساء (المائدہ: ۶) ”اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔۔۔۔۔ یا عورت کو چھوا ہو تو طہارت حاصل کرو۔“ اس آیت میں علما کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں عورتوں کو محض چھونا ہے یا اس سے جماع مراد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بحث ہی بحث ہے۔ آیت کے صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے لفظ ”لمس“ اور اس کے ہم معنی لفظ ”مس“ کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں لفظ قرآن مجید میں کتنے مقام پر آئے ہیں اور وہاں ان سے کیا مراد لی گئی ہے۔ اس لحاظ سے قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ”مس“ سے چھونا نہیں بلکہ مباشرت مراد ہے۔ مثلاً آیت: ”لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن“ (البقرہ: ۲۳۶) ”کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو“ یا ایہا الذین آمنوا اذا انکحتم المؤمنات ثم طلقتمھن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیھن من عدۃ تعتدوھن۔“ (الحزاب: ۴۹) ”اے ایمان والو جب تم نکاح میں ملاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو قبل اس کے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کراؤ“ جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کے طرز ادا سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مس“ سے چھونا مراد نہیں بلکہ مباشرت ہے۔ جب مس سے چھونا مراد نہیں تو لمس میں مباشرت بطریق اولیٰ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ لغوی اعتبار سے ”لمس“ میں شدت مخالفت کے معنی پائے جاتے ہیں ہے۔“ لہ



اس طرح مولانا لکھتے ہیں کہ آیت سے کوئی حکم استنباد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ حکم قرآن مجید میں کتنے مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ اور ہر ایک موقع کے سیاق و سباق پر مبصرانہ نگاہ ڈال کر اس حکم کی اصل روح تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ ملحوظ رہے کہ قرآن کی مثال جدید زمانے کی کسی مرتب قانون کی نہیں جس میں تمام احکام مختلف ابواب کے تحت خاص نظم و نسق کے ساتھ بیان کر دیئے جاتے ہیں بلکہ اس کی مثال اس طبیب حاذق کی سی ہے جو مریض کو لمحہ بہ لمحہ متغیر ہونے والے احوال کو دیکھ کر نسخہ میں ترمیم و تیسخ کرتا ہے یا وہ فوج کے اس قائد کی طرح ہے جو طریق جنگ کی مصلحتوں اور فریق مخالف کی مورچہ بندیوں اور اصول اقدام تاخر کے پیش نظر کبھی فوج کو کسی محاذ پر لڑنے کی ہدایت کرتا ہے اور کبھی دوسرے محاذ جنگ پر جنگ کا حکم دیتا ہے، اور کبھی فوج کو مصلحتاً پیچھے ہٹاتا ہے۔ سطحی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ایک حکم دوسرے حکم کے منافی ہے یا ایک نسخہ دوسرے نسخے کی ضد ہے لیکن بظاہر باہمی تضاد و منافات کے باوجود ان میں روح اور مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا قرآنی آیات سے کوئی حکم استنباد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اصل روح تک پہنچنے کی کوشش کرے۔

## ناسخ و منسوخ آیات:

قرآن مجید کے لیے ناسخ و منسوخ آیات اور احکام کا علم بھی ناگزیر ہے، لیکن نسخ کی تعریف اور منسوخ آیات کی تعداد میں متقدمین و متاخرین علماء مفسرین کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منسوخ آیات کی تعداد بعض ائمہ کے یہاں ۵۰ تک اور بعض کے یہاں اس سے کم بیان کی گئی ہے۔ لیکن مولانا اکبر آبادی کے نزدیک کوئی بھی آیت منسوخ نہیں بلکہ مخصوص حالات کے تحت بعض آیات کا حکم منسوخ (بمعنی ملتوی) ہوا ہے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ:

قرآن میں ایک موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں کفار کے ہاتھوں جو اذیت

بہونچے اس میں صبر کرنا چاہیے، مگر دوسرے موقع پر نہایت زوردار طریقہ پر جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں آیت صبر کو منسوخ کہنا صحیح نہیں اس لیے کہ صبر کرنے کا حکم اس زمانہ میں عقاب کہ مسلمان کمزور تھے اور کفار کو ترکی بہ ترکی جواب نہیں دے سکتے تھے، مگر جب اللہ نے ان کو طاقت و قوت عطا فرمادی اور وہ جنگ کے قابل ہو گئے تو انہیں جہاد کا حکم دیدیا گیا۔ اس بنا پر ان دونوں آیتوں کو ملا دینے سے دو حکم ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) مسلمان اگر کمزور ہوں تو انہیں کفار کے مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ (۲) پھر جب مسلمان قوی ہو جائیں تو انہیں جہاد کرنا چاہیے۔ خور یکجہ جب دونوں آیتوں سے مختلف حالات کے مناسب دو مختلف احکام مستنبط ہوتے ہیں تو اب ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے ناسخ کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی ایک حکم کو دوسرے حکم کے اعتبار سے منسوخ نہ فی یا حالات کے تحت منسوخ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح طبیب ایک نسخہ کو ملتوی کر کے دوسرا نسخہ لکھتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اب پہلے نسخہ کا استعمال سراسر ممنوع قرار دے دیا گیا اور وہ کسی بھی حالت میں قابل استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اب مریض کی موجودہ حالت کے پیش نظر اس کو یہ نسخہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی حالت اولیٰ عود کرائے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر وہی پہلے والا نسخہ استعمال کرایا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ کسی آیت کو کسی آیت کے لیے ناسخ کہنے سے اگر مراد یہ ہے کہ منسوخ آیت کا حکم بالکل زائل ہو چکا اور اس پر عمل کرنا قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا تو اس معنی کے اعتبار سے کوئی آیت منسوع نہیں اور اگر سبیل مجاز تخصیص عام تعین مدت یا تفصیل اجمال پر نسخ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے تو ہمیں اس کے تسلیم کرنے میں عذر نہیں کہ اس معنی کے لحاظ سے نسخ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ۱۷

## آیت مانسوخ من آیة اونسہا

(ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں)۔  
 بظاہر اس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات میں نسخ موجود ہے، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ:  
 ”اس سے قرآن مجید کا حکم یا اس کی کوئی آیت مراد لے نا صحیح نہیں بلکہ اس میں  
 ”آیۃ“ کا لفظ مطلق ہے، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ”آیۃ“ سے مراد وہ  
 احکام ہیں جو اسلام سے قبل دوسرے ادیان و شرائط کے موجود تھے مطلب  
 یہ ہے کہ اگر ان کو منسوخ کر کے دوسرے احکام بیان کیے جائیں تو اس میں کوئی  
 مفاد فقہ نہیں بلکہ یہ احکام بہ نسبت احکام سابقہ کے بہتر ہوں گے۔“  
 اس کے برعکس آئمہ و مفسرین کا ایک بڑا طبقہ ادیان سابقہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ  
 قرآن میں بھی نسخ کا قائل ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عربی کے حوالہ سے  
 سب سے کم یعنی کل بیس آیات کو منسوخ مانا ہے۔ جب کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو  
 اس تعداد سے بھی اختلاف ہے۔ انہوں نے کل پانچ ہی آیات کو منسوخ تسلیم کیا ہے، بقیہ پندرہ  
 آیات کی انہوں نے توجیہ کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اور مصر کے بعض جدید علماء مثلاً مفتی محمد عبید  
 سرے سے قرآن میں دائمی نسخ کے قائل ہی نہیں۔ بلکہ اگر حالات کے تحت بعض آیات کو منسوخ  
 (بمعنی ملتوی) کہا جائے تو اس سے انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان علماء کے  
 نزدیک قرآن کی ایک آیت بھی منسوخ نہیں۔ مولانا سید احمد اکبر باری اس سلسلہ میں مختلف  
 علماء کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

”ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مفہوم کی قبضی نتیجہ ہوتی رہی،  
 آیات منسوخہ کی تعداد میں بھی اسی کے مطابق کمی واقع ہوتی رہی، یہاں تک کہ



یقیناً خود بخود واضح ہو گئی کہ دراصل قرآن مجید میں ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔

## آیات قرآنی کا مفہوم سنت (حدیث) کے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔

حدیث و سنت قرآن کے متنافی نہیں بلکہ وہ اس کی مؤید ہے۔ قرآن و حدیث کا آپس میں متن و شرح کا رشتہ ہے۔ اس لحاظ سے حدیث نہ صرف قرآن کی تائید کرتی ہے بلکہ وہ اس کے اجمال کی تفصیل، اس کے مشکل کا بیان بھی ہے۔ لہذا حدیث و سنت کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں مثلاً قرآن میں صرف نماز (الصلوٰۃ) کا حکم ہے لیکن رکعات کی تعداد اور اس کی پوری تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اس طرح دیگر بہت سے اسلامی احکامات کی بھی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی گئی، حدیث و سنت نے ان کو بیان کیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ:

”قرآن کو سمجھنے میں سنت سے اگر سروکار نہ رکھا جائے تو قرآن مبہم اور مروا ہی اور قصص کا ایک مجموعہ ہو کر رہ جائے گا۔ مثلاً اقموا الصلاۃ کے معنی و مصداق کی تحقیق میں اگر سنت سے مدد نہ لی جائے تو اس حکم تعمیل میں عجیب قسم کا انتشار نظر آئے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ، حج و اوقات صلوٰۃ اور یو وغیرہ کی صحیح حقیقت سمجھ ہی میں نہیں آسکتی، اور پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی عبادت و معاملات کا کوئی مکمل جماعتی نقشہ مرتب نہیں ہو سکتا۔“

زیر نظر مولانا سعید احمد کی کتاب فہم قرآن میں قرآن فہمی کے جو اصول و شرائط بیان کیے گئے وہ تفسیر یا فہم قرآن کے تمام اصول و ضوابط کا استیعاب نہیں بلکہ اس میں بعض ایسی چیزیں جن پر قرآن کا سمجھنا بڑی حد تک موقوف ہے، یا وہ فہم قرآن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ان کا ذکر نہیں۔ مثلاً:

(۱) بحث اسباب / شان نزول جو نسخ و منسوخ کی طرح بہت اہم ہے حضرت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور قدیم و جدید کے تمام علماء و مفسرین نے بڑی تفصیل سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ اکبر آبادی صاحب کی کتاب فہم قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں۔

(۲) قرآنی آیات اور سورتوں میں نظم و مناسبت ہے یا نہیں؟ یا وہ قرآن سمجھنے میں کسی حد تک معاون ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ پر بھی مولانا نے کوئی بحث نہیں کی، حالاں کہ یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے اور مختلف فیہ بھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مسئلہ کو بڑے شرح و بسط سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ: قرآنی آیات اور سورتوں میں کوئی ربط و مناسبت نہیں بلکہ وہ احکم الحاکمین کا پیغام ہے جو شہنشاہوں کے کلام و پیغام کے مانند ہے جس میں رعایہ کے لیے یکے بعد دیگرے پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں، اور ان پیغامات میں آپس میں نظم و ربط ہونا ضروری نہیں۔ لیکن بعض دوسرے علما کی رائے اس سے مختلف ہے اور قرآن سمجھنے کے لیے نظم قرآن کو بڑی حد تک معاون بھی قرار دیتے ہیں۔ مولانا اکبر آبادی نے اس مسئلہ پر بھی کوئی روشنی نہیں ڈالی۔

(۳) فہم قرآن میں جو چیزیں دشواری کا باعث ہوتی ہیں ان میں ایک مسئلہ قرآن کے غریب الفاظ کی شرح کا بھی ہے کہ اس کی تشریح کن بنیادوں پر ہونی چاہیے؟ حضرت شاہ ولی اللہ اور دوسرے آئمہ مفسرین نے واضح طور پر بیان کیا کہ ان الفاظ کی شرح قرآن کے مخاطب اول یعنی صحابہ کے طرز پر کی جانی چاہیے جو قرآن کے الفاظ و معانی سے بخوبی واقف تھے۔

اسی طرح اور بھی بعض چھوٹی بڑی چیزیں ہیں جنہیں تفسیر کرتے وقت یا فہم قرآن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اکبر آبادی نے فہم قرآن میں موضوع بحث نہیں بنایا۔

مولانا اکبر آبادی فہم قرآن میں سب سے بہترین بحث ناسخ و منسوخ کی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے قرآن کی کوئی بھی آیت ہمیشہ کے لیے منسوخ نہیں ہوتی بلکہ حالات کے تحت اس کا حکم موقوف و ملتوی ہو ہے اگر وہی حالات دوبارہ پیش آئیں تو پھر انہیں آیات (منسوخہ) پر عمل کرنا واجب ہوگا۔

کتاب کا آدھے سے زیادہ حصہ حدیث اور اس کی جمع و ترتیب / تدوین، اہمیت اس کی

نقد و تحقیق کے روایت و درایت کے اصول اور حجیت حدیث سے متعلق ہے۔ یہ بحث اس تناظر میں ہے کہ قرآن کا مفہوم حدیث و سنت کے بغیر متعین نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ حدیث کی ثقاہت پر شبہ کو درست نہیں، اس لیے کہ اس کی مخالفت و صیانت کے معقول اقدامات کئے گئے، روایت و درایت کی کسوٹی پر اسے جانچا پرکھا گیا۔ ابتدا سے مسلمان اس کی قانونی / شرعی حجیت پر اتفاق کرتے چلے آئے ہیں۔ لہذا حدیث قرآن ہی کی شرح و تفصیل ہے اس کو نظر انداز کر کے قرآن کے صحیح مفہوم تک نہیں پہنچا جاسکتا۔



# مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تصنیف

## صدیق اکبر۔ ایک مطالعہ

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایک وسیع النظر اور روشن خیال عالم تھے، وہ قدیم و جدید دونوں قسم کی درس گاہوں سے فیض یاب ہوئے تھے اور دونوں میں تدریسی خدمات بھی انجام دیں، اس لیے ان کی ذات قدیم و جدید کا سنگم تھی، وہ اپنے دور میں صف اول کے بھی بہت ممتاز اہل قلم تھے، ان میں تقریر و خطا کا خداداد ملکہ تھا اور وہ برصغیر کے اچھے مقرروں میں شمار کیے جاتے تھے۔

اپنی یگانہ خصوصیات و کمالات اور مستثنی صلاحیتوں اور خوبیوں کی بنا پر مولانا سعید احمد صاحب کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع اور گونا گوں تھا، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی نے دہلی میں ندوۃ المصنفین کی داغ بیل ڈالی وہاں سے ایک بلند پایہ علمی و تحقیقی رسالہ برہان کے نام سے شائع کرنے کا جب فیصلہ کیا تو اس کی ادارت کے لیے قمر خاں مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے نام لکھا جو بلاشبہ اپنی پوری جماعت میں اس کے لیے موزوں ترین شخص تھے اور پھر وہی تا عمر اس کے اڈیٹر رہے۔ انہوں نے بڑی شان سے برہان کی ادارت کے فرائض انجام دیے، اس میں نظرات کے تحت جو ادارتی تحریر لکھتے ان میں ملک کے ہر قسم کے مسائل پر اپنے خیالات جرأت و بے باکی کے ساتھ پیش کر کے اپنے علم و قلم کا ایسا جوہر دکھاتے کہ پورے علمی حلقے کی نظر ان کی طرف اٹھتی تھی، کتابوں پر تبصرے بھی بڑے متوازن اور نپے تلے کرتے، جو تبصرے طویل ہوتے وہ باب التقریظ والانتقاد میں

شائع کرتے، مولانا عبد الباقی ندوی کی کتاب جامع المجہدین پران کار یو یو برہان کے کئی قسطوں میں چھپا، اس کی اور بعض دوسرے تبصروں کی اس زمانے میں بڑی دھوم مچی تھی، کبھی کبھی مشاہیر کی وفات پر اپنے غم ناک تاثرات لکھ کر خود ترپتے اور دوسروں کو ترپاتے، برہان کے لیے اکثر طویل مقالے بھی سپرد قلم فرماتے رہتے۔

غرض تنہا برہان ہی مولانا کا ایک بڑا اور مہتمم باشان علمی و دینی کارنامہ تھا لیکن ان کی ہمت عالی اسی پر قائم نہیں رہی بلکہ انہوں نے علمی و دینی تصانیف کے انبار بھی لگائے جن میں کچھ کے نام یہ ہیں:

فہم قرآن، غلامان اسلام، وحی الہی، صدیق اکبر، مسلمانوں کا عروج و زوال، چار مقالات، نفثۃ المصدور، ہندوستان کی شرعی حیثیت، مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ناقد، حضرت عثمان غنی ذی النورین اور خطبات اقبال پر ایک نظر۔

ان میں صدیق اکبر مولانا کا شاہ کار ہے مولانا سے پہلے اردو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوانح پر بعض مستقل کتابیں لکھی جا چکی تھیں اور غالباً بعض عربی کتابوں کے اردو ترجمے بھی ہو چکے تھے، غلامان اسلام خلافت راشدین اور عام صحابہ کرام کی تاریخ کے ضمن میں بھی ان کے حالات قلم بند کیے جا چکے تھے، لیکن علامہ شبلی کی انفاروق جیسی کوئی مبسوط، بلند پایہ اور محققانہ تصنیف موجود نہیں تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عظیم الشان کارناموں کا پورا اندازہ ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ پر جن لوگوں کی گہری نظر نہیں ہے ان کو حضرت عمر کے عہد آفریں دور اور ان کے گونا گوں کارناموں کے مقابلے میں عہد صدیقی ہلکا نظر آتا ہے، یہ سعادت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے حصے میں آئی اور انہوں نے نہایت بسط و تحقیق سے عہد صدیقی کا یہ جامع مرقع تیار کیا اور سیرت صدیقی کا حق ادا کر دیا، جس سے انفاروق کی تصنیف کے بعد سیرۃ الصدیق کی جو کمی محسوس ہوتی تھی وہ اس سے پوری ہو گئی۔

یہ واقعہ ہے کہ اسلام کی راہ میں جس طرح عہد نبوی میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہیں، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ میں بھی سب سے زیادہ کارنامے انہی نے انجام دیے، ان کی خلافت کی مدت سوا دو برس سے زیادہ کی نہیں مگر اس قلیل عرصے میں بھی انہوں نے

ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، اس طرح عہد فاروقی کے کارناموں کی بنیاد بھی حضرت ابوبکرؓ نے رکھی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی گرتی ہوئی ٹھارت کو انہی نے سنبھالا، یہ ایسا تاریک دور تھا کہ سارے عرب میں طوفان امتداد یا تھا، ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اسلام کا تھوڑا سا دینا چاہتے تھے، دوسری طرف عرب قبائل کچھ مرتد اور کچھ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، شام کی طرف سے سرحدی امراء کے حملے کا خطرہ الگ تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب نبوت کی روپوشی کے ساتھ ہی اسلام کا چراغ بھی گل ہو جائے گا، ان حالات نے بڑے بڑے صحابہ کو گھبرا دیا تھا اور کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی، حضرت عمرؓ جیسے شخص تک عیش اسامہ کی روانگی اور منکرین زکوٰۃ پر تلوار اٹھانے کے خلاف تھے، اس موقع پر تنہا ابوبکر صدیقؓ کی دینی بصیرت اور ہمت و استقلال نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور تمام مخالف طاقتوں کو زیر کر کے دوبارہ اسلام کے قدم جمانے، عرب کے اندرونی انقلاب سے المینان حاصل کرنے کے بعد عربوں کی پرانی دشمن ایران و روم کی حکومتوں کے خطرات کا انسداد کیا، جن کی دشمنی طہور اسلام کے بعد بڑھ گئی تھی، اس سلسلے میں عراق و شام کی خوہات کا دروازہ کھلا اور جو قومیں عربوں کو حقیر سمجھتی چلی آرہی تھیں ان کو ان کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا، انتظامی حیثیت سے خلافت راشدہ کا ڈھانچہ قائم کیا، اس زمانے میں جو نئے مسائل پیدا ہوئے ان کو اپنی دینی و سیاسی بصیرت سے حل کیا، ان کے علاوہ مختلف قسم کے دینی و علمی کارنامے انجام دیے اور خلافت راشدہ کی تشکیل کی راہ کی تمام مشکلات کو دور کر کے اس کا ایسا نمونہ قائم کر دیا جس کی بنیاد پر خلافت فاروقی کا عظیم الشان قصر تعمیر ہوا۔

صدیق اکبرؓ اسی اجمال کی تفصیل ہے، اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت سے قبل بعد اور حالات و وفات تک کے حضرت ابوبکر صدیقؓ کے حالات و واقعات بڑے استقصا سے لکھے گئے ہیں، پھر حضرت ابوبکرؓ کی بیعت اور خلافت کے مفہوم، خلیفہ کے منصب، فرائض، اوصاف و کمالات، خلافت و خلیفہ کے بعض اصول و شرائط و خود حضرت ابوبکرؓ کے استحقاق خلافت پر میر خاں حاصل بحث کی ہے، اس کے بعد کارنامہ ہائے خلافت کا بیان ہے جس میں عیش اسامہ کی روانگی، ارتداد و بغاوت کے اسباب، مدعیان نبوت ان سب اور ان سے متعلقہ قبائل و بلاد کے خلاف حضرت



ابوبکرؓ کے جنگی اقدامات اور فوجی مہمات کی تفصیل آگئی ہے، پھر عراق و شام کی فتوحات کا مفصل تذکرہ ہے اور نظام حکومت اور مالی و فوجی نظام اور تعزیرات و حدود کے سلسلے کی جزئیات پیش کی گئی ہیں، دینی خدمات میں زیادہ مفصل بحث جمع قرآن پر کی گئی ہے، اجتہاد و قیاس و استنباط کی بعض اصول بحثوں کے علاوہ اور حضرت ابوبکرؓ کے بعض خاص اجتہادات اور خیبر وفدک کے مسائل زیر بحث آگئے ہیں، آگے حضرت ابوبکرؓ کے علمی و معارف و کمالات، مکارم اخلاق، فضائل و ادبیات کا ذکر ہے، پھر ان کے ذاتی حالات و سوانح اور ازواج و اولاد کا تذکرہ ہے۔

مصنف نے حضرت ابوبکرؓ کے ذاتی حالات و سوانح، اخلاق و سیرت، فضل و کمالات، اجتہاد و تفقہ، ان کی اسلامی خدمات، علمی، دینی، سیاسی اور انتظامی کارناموں وغیرہ کے علاوہ حضرت صدیق کی شخصیت اور عہد صدیقی کے تمام پہلوؤں پر اس تفصیل اور جامعیت کے ساتھ بحث کی ہے کہ اس کا ہر رخ سامنے آجاتا ہے اور حضرت صدیق اکبرؓ کی عظمت اور ان کے کارناموں کی اہمیت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے۔

کتاب کے اس اجمالی جائزے کے بعد اب ہم اس کے بعض نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے:

## حضرت ابوبکرؓ کی عظمت و اہمیت اور سیرت و شخصیت کا کمال:

مصنف نے اس کتاب میں حضرت ابوبکرؓ کی سیرت و شخصیت کے خط و خال اور ان کی عظمت و کمال کو اجاگر کیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ کتاب کے مقدمہ کا آغاز حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم ایسے حالات میں گھر گئے اور ایسی جگہ پھنس گئے تھے کہ اگر اللہ نے حضرت ابوبکرؓ کے ذریعہ ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم ہلاک و برباد ہو گئے ہوتے، گویا وفات نبوی کے بعد حضرت ابوبکرؓ مسلمانوں کے لیے فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوئے تھے جن کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کا سامان بنا، اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکرؓ کی عظمت اور بلندی کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔

۲۔ مقدمہ میں ان کے اس فضل و کمال کو بھی ظاہر کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور میں ہونے والی کثرت فتوحات کا راستہ حضرت ابوبکرؓ ہی ہموار کر گئے تھے۔  
۳۔ حضرت ابوبکرؓ کی مدت خلافت قلیل تھی مگر ان کے کمالات اور کارنامے بہت گونا گوں اور نہایت عظیم الشان تھے۔

ایک جگہ ہجرت مدینہ کے بعد سے وفات نبویؐ تک جو غزوات اور ہمیں پیش آئیں اور اہم معاملات سامنے آئے ان سب میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ کے برابر کے شریک رہنے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سیرت و شخصیت کے جوہر اور دو گونہ اوصاف و کمالات کو اس طرح نمایاں کیا ہے :

”گو حیثیتیں مختلف تھیں مثلاً میں ان رزم میں وہ ایک نہایت بہادر سپاہی نظر آتے ہیں اور مشورہ کے وقت ایک اعلیٰ درجہ کے مشیر اور وزیر باتدبیر، ناموافق حالات میں پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط اور سازگار حالات میں نہایت حلیم و بردبار۔“  
(ص: ۳۲)

مرض الموت اور وفات کے بیان میں ان کی توجہات اور مشنولیتوں کا ذکر کر کے ان کی عظمت اور سیرت و شخصیت کا کمال اور دو گونہ خصوصیات یوں آشکارا کی ہے:

”لیکن بیماری کی اس شدت کے باوجود کیا مجال تھی کہ امور خلافت و امامت اور مسلمانوں کے اہم معاملات کی طرف سے بے توجہی برتی جاتی۔“ (ص: ۲۹۷)  
”آگے اسی مرض کی شدت کے عالم میں حضرت عمرؓ کی نامزدگی، انہیں وصیت کرنا اور ان سے حضرت عثمانؓ کی طلب پر یہ درخواست کرنا کہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر عراق مزید فوج بھیجنے کا بندوبست کریں یہی نہیں ذاتی اور خانگی امور و معاملات کی طرف بھی توجہ فرمائی مثلاً حضرت عائشہؓ کو ایک جاگیر دی تھی اب خیال آیا کہ اس سے دوسرے وارثوں کی حق تلفی ہوگی، اس لیے ان کی مرضی و خوشی سے اس میں دوسرے وارثوں کو بھی شریک کیا۔“ (ص: ۳۰۱ و ۳۰۲)

ایک جگہ ان کی بیدار مغزی اور واقفیت کا یہ عالم بتایا ہے کہ:  
 ”اگرچہ خود مدینہ میں ہوتے تھے لیکن سینکڑوں میل دور کا میدان جنگ نگاہ میں رہتا تھا  
 اور حسب موقع مصلحت اس کے لیے احکام بھیجتے رہتے تھے“ (ص: ۷۷)

خیبر وفدک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں جب ان کی اولاد و ازاواج نے اپنا  
 حصہ خلیفہ رسول حضرت ابوبکرؓ سے طلب کیا تو انہوں نے انہیں دینے سے اس لیے انکار کیا کہ خود رسول اکرم  
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا جب  
 میں دنیا میں نہ رہوں گا تو میرا حصہ اس شخص کے لیے ہوگا جو میرا خلیفہ ہو، اس بنا پر چاہتے تو وہ خیبر وفدک  
 کی آمدنی کو اپنی ذات اور اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے مخصوص کر لیتے، لیکن ادب و احترام نبویؐ  
 اور ہل بیت کے ساتھ اظہار محبت و عقیدت کی بنا پر آپ نے ان دونوں کی آمدنی کے مصارف بعینہ ہی  
 قائم رکھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے اور اس کا ایک حصہ بھی اپنے یا اپنی اولاد کے  
 لیے روا نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح اسے آپ کے متعلقین اور مسلمانوں کی ضرورتوں  
 پر خرچ کرتے تھے مولانا سعید احمد اکبر آبادی اس کی تفصیل قلم بند کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:  
 ”غور کرو فرض اور محبت کے درمیان حسن توازن و تناسب کی مثال کیا کوئی اس سے

بہتر ہو سکتی ہے“ (ص: ۷۱۳)

ایک جگہ غلاموں پر قریش کے مظالم اور حضرت ابوبکرؓ کی دادرسی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  
 ”دعوت اسلام کے اس پر آشوب دور میں حضرت ابوبکر صدیقؓ آنحضرتؐ کے دست  
 راست اور قوت بازو تھے جنہوں نے زندگی کا ہر سانس دعوت ربانی کی نشر و اشاعت  
 کے لیے وقف کر رکھا تھا، ایک طرف وہ ناموران قریش کو کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف  
 لاتے تھے اور دوسری جانب ان غریب و بے کس غلاموں کی دادرسی اور گلو خلاصی  
 اپنے مال سے کرتے تھے، جو دعوت حق کو قبول کر لینے کے جرم میں قریش کے ظلم و ستم کا

سب سے بڑا نشانہ تھے“ (ص: ۱۱)

ایک اور جگہ حضرت ابوبکرؓ کی دلبری کے ساتھ قاہری جوش کے ساتھ ہوش اور نرمی کے



ساتھ گرمی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نرمی اور رقت قلب کا یہ عالم تھا کہ حضرت فاطمہؓ اپنے مکان پر اپنی کبیدہ خاطر کی کا اظہار فرماتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو محبت تھی اس کا حوالہ دیتی ہیں تو بے ساختہ رونے لگتے ہیں اور ہچکی بندھ جاتی ہے، حضرت علیؓ ان کی طرف سے اپنے ملال کا اظہار کرتے ہیں تو پیشانی پر بل نہیں پڑتا بلکہ لجا لجا کر محذرت پیش کر رہے ہیں، سعد بن عبادہؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ تلخ کلامی کرتے ہیں تو ان کو روک رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی قہر کا عالم یہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ سے قتال کرنے کے بارے میں فاروق اعظم ذرا پس و پیش کرتے ہیں تو حضرت ابوبکرؓ ان کو طعنہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

اجبار فی الجاہلیۃ و خوار فی الاسلام واہ کیا خوب! اسلام سے پہلے آپ بڑے سخت دل اور متشدد تھے، مگر اب اسلام کے عہد میں یہ کمزوری۔  
(حاشیہ: ۹۶)

حضرت ابوبکرؓ کی عظمت و جلالت کو نمایاں کرنے کے لیے کتاب کے آخر میں فضائل و مناقب کا باب باندھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ:

”دراصل حضرت ابوبکرؓ کی سب سے بڑی فضیلت اور منقبت جس پر دوسرے تمام فضائل و مناقب متفرع ہوتے ہیں، یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا تھا“ (ص ۱۰۶۰)

پھر انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے مقام صدیقیت کی حقیقت بیان کر کے ان کی عظیم شخصیت کو نمایاں کیا ہے، اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

”اس تمام بحث سے اندازہ ہوا ہو گا کہ حضرت ابوبکرؓ کا مقام صدیق ہونے کی حیثیت سے کس قدر اونچا تھا اور درحقیقت ان کی سب سے بڑی فضیلت،

سب سے بڑی منقبت اور سب سے بڑی تشریف ان کا صدیق ہونا ہی ہے، اور یہ اتنا بڑا اوصاف کمال ہے جس میں حضرت ابو بکر اپنی نظیر آتھے۔ (ص: ۳۶۴) ”غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجروح ہو گئے تو آپ کے جاں نثار پہاڑ پرے آئے، یہاں ابوسفیان بھی پہنچ گئے اور پکار کر پوچھا لوگو! کیا تم میں محمد ہیں، جواب نہیں ملا تو دریافت کیا ابو بکر نہیں، اس کا جواب بھی نہ ملا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اس واقعہ سے مولانا ثابت کرتے ہیں کہ قریش بھی آنحضرت کے بعد حضرت ابو بکر کو ہی مسلمانوں کا یار تسلیم کرتے تھے۔“ (ص: ۳۹۰)

ایک اور واقعہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ کیجیے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اطراف و اکناف میں لوگوں کو فرائض و سنن کی تعلیم دینے کی غرض سے اپنے آدمی بھیجوں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو بھیجا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں بھیجتے، ارشاد ہوا: ”میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ دین کے کان اور آنکھ ہیں۔“

(ص: ۳۹۰ و ۴۰۰)

حضرت ابو بکر کے مسند آرائے خلافت ہوتے ہی پورے عرب میں ارتداد و بغاوت کا طوفان زور شور سے اٹھ اٹھا لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایک سال سے بھی کم مدت میں مجاہدین اسلام نے کس طرح شروفساد کی ان تمام طاقتوں کو فنا کر کے دینِ قیم کی فتح و ظفر کا پرچم لہرایا اور پورے جزیرۃ العرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا۔ مولانا لکھتے ہیں:

”اس انقلاب کا ہیرو اور لیڈر کون ہے، وہی ابو بکر صدیق جن کی رقت قلب کا یہ عالم تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امامت کو کھڑے ہوئے تو آنسوؤں کی لڑی بندھ گئی، لیکن آج بھی وہ رفیق القلب انسان ہے جو خون کی روشنائی سے اسلام کی عظمت و حقانیت کی دستاویز مرتب کر رہا ہے، شدت و رقت، قہر و مہر اور رحم و شہد کا یہ لطیف امتزاج ایک انسان کمال جس کی سیاست سرتاپا

سیاست محمدی ہو اس کے مو اور کس میں ہو سکتا تھا رضی اللہ عنہہ (ص ۳۲)

## تلاش و تحقیق:

مولانا نے کتاب مرتب کرنے میں جو کدو کاوش اور محنت و تحقیق کی ہے، اس کا اندازہ تو ان درجوں کتابوں سے ہوتا ہے جن کے حوالے انہوں نے جابجا دیئے ہیں، ذیل میں ان کی تلاش و جستجو اور بحث و تحقیق کے بعض نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔

مقدمہ میں مولانا نے سیرت صدیقی پر مقتدین کی کتابوں کی دو نوعیت بتائی ہے، ایک وہ جو ستر ابو بکر رضی اللہ عنہہ کے تمام حالات و سوانح پر مشتمل ہیں، دوسرے میں وہ کتابیں آتی ہیں جو عہد صدیقی کے بعض خاص خاص اور اہم واقعات پر لکھی گئی ہیں، اسی دوسری نوعیت کی کتابوں میں ابو عبد اللہ محمد بن عمر و اقدی کی کتاب الردہ کا نام لیا جاتا ہے جس کی نسبت ارباب علم کے حلقے میں مشہور ہے کہ اس کا واحد نسخہ خدا بخش لاہوری پٹنہ میں موجود ہے، خاں بہادر عبد المتقدر خاں مرحوم کی فہرست میں اس نسخہ کا ذکر ہے اور لوگوں نے اسی کو و اقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ سمجھ رکھا ہے۔

لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اندرون کتاب صفحہ کے اوپر کتاب الردہ کے بجائے ذیل کی سرخی ملتی ہے:

”هَذَا مَا كَانَ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الرَّدِّ مِنْ مَسِيئَةِ الْكَذَابِ وَ

طَلِيحَةٍ وَكُنْدَةٍ وَبَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقَبَائِلِ“

اس سرخی سے انہوں نے قیاس کیا کہ زیر بحث نسخہ مستقل کتاب ہونے کے بجائے کسی

بڑی کتاب کا ایک حصہ ہے، اس کی مزید تائید کتاب کی سند سے ہوتی ہے، بلکہ اس کی سند پر غور

کرنے سے یہ بات پائیے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ کتاب دراصل و اقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ

نہیں ہے اگرچہ اس میں و اقدی کی روایات کا حصہ بھی ضرور شامل ہے، مولانا نے سند کی عبارت

نقل کر کے لکھا ہے کہ ان سے ان امور کا انکشاف ہوتا ہے۔

۱۔ کتاب کا راوی ابو القاسم عبد اللہ البردعی ہے۔



۲۔ راوی کو اس کتاب کی باقاعدہ اجازت احمد بن اعثم الکوفی سے حاصل ہے۔

۳۔ اس کتاب میں جو روایتیں درج ہیں وہ احمد بن اعثم کو دو سلسلوں سے پہنچی ہیں، پہلا سلسلہ ابو جعفر عبد الغزیز بن المبارک کلہ ہے جو ایک واسطہ سے محمد بن عمر الواقدی کا شاگرد ہے اور دوسرا سلسلہ ابراہیم بن عبد اللہ القرشی المدنی کلہ ہے، جس میں واقدی کا کہیں ذکر نہیں، خان بہادر عبد المقدر مرحوم نے اس سند کو ناقص نقل کیا ہے اور واقدی کے بعد کے سلسلہ کو حذف کر دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف فہرست پر اعتماد کرنے والوں کو اس کتاب کے اصل مصنف کے بارے میں غور کرنے کا موقع نہیں ملتا حالانکہ پوری سند جب سامنے آتی ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کتاب سے واقدی کا تعلق مولف ہونے کی حیثیت سے ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کا مولف جس شخص کو قرار دیا جاسکتا ہے وہ دراصل ابو محمد احمد بن اعثم الکوفی ہے جس نے واقدی اور دوسرے متقدمین کی روایات کو اس کتاب (کتاب الفتوح) میں جمع کر دیا ہے اور اپنے روایتی سلسلوں کو یک جا کتاب میں جمع کر دیا ہے۔

مولانا نے احمد بن اعثم کی کتاب الفتوح کا عربی نسخہ ناپید بتایا ہے اور اس کا فارسی ترجمہ جو بمبئی سے شائع ہوا تھا اب وہ بھی نایاب ہے لیکن اس کے قلمی نسخے عام طور پر کتب خانوں میں مل جاتے ہیں، مولانا کے پیش نظر ایسا ملک سو سائٹی کلکتہ کے دو قلمی نسخے تھے، ان دونوں نسخوں کی مدد سے ابن اعثم کی کتاب اور واقدی کی طرف منسوب کتاب الردہ دونوں کے سیاق و سباق کا مقابلہ کر کے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان میں اصل اور ترجمہ کے ناگزیر فرق کے علاوہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ مولانا نے پہلے کتاب الردہ کی فصول کے متوازی کتاب الفتوح کی سرخیاں درج کر کے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا ہے اور کتاب الردہ کی آخری فصل خان بہادر مرحوم کی مرتبہ فہرست میں ناقص نقل کی گئی ہے جو اس طرح ہے:

نبذة فی ذکر المثنیٰ بن حارثۃ الشیبانی وهو اول الفتح بعد

قتال اهل الردة۔

مولانا کہتے ہیں کہ اصل نسخے میں، بعد قتال اهل الردة کے بعد وهو ايضا من روایة الاعثم الکوفی بھی ہے، اس طرح شروع سند کی تائید فہرست کی اس چھوٹی

ہوئی عبارت سے بھی ہو جاتی ہے کہ یہ نسخہ واقدی کی کتاب الردہ یا تنہا اس کی روایات کا مجموعہ نہیں ہے اس قدر ضرور مسلم ہے کہ اس نسخہ میں واقدی کی ان روایات کا ضروری حصہ بھی شامل ہے جس سے واقدی کی اصل کتاب الردہ خالی نہیں ہو سکتی، لیکن اس امر واقعی کی بنیاد پر زیر بحث نسخہ واقدی کی کتاب الردہ کا نسخہ سمجھ لینا قطعاً درست نہیں۔

آگے مولانا واقدی کی کتاب الردہ اور کتاب الفتوح لابن اٹم کا تقابلی مطالعہ کرنے پر زور دیا ہے تاکہ یہ حقیقت اور نکھر کر سامنے آجائے اور خود بھی دونوں کی عبارتوں کا تعابیل کیا ہے۔

(ص ۴۱ تا ۱۹۱، مدتی اکبر)

یہاں یہ عرض کرنا بے جا نہ ہو گا کہ واقدی کی دروغ گوئی مسلم ہے، علامہ شبلی کو اس باب میں تشدد تھا۔ عہد جدید کے سیرت نگاروں اور مورخوں یا بہ الفاظ دیگر نکتہ چینوں اور خوردہ گیروں کے نزدیک واقدی کی تکذیب و تردید بھی علامہ کے مثالب میں ہے۔ مولانا سعید احمد کو ہم ان کا نکتہ ہیں نہ کہیں لیکن غالباً واقدی سے استدلال و احتجاج ان کے نزدیک بھی معیوب نہیں ہے، تاہم وہ اس کی کتاب فتوح الشام کے ضمن میں ایک جگہ رقم طراز ہیں:

”اس باب کو لکھتے وقت فتوح الشام جو واقدی کی طرف منسوب ہے وہ بھی ہمارے

پیش نظر ہی ہے، اس کتاب کو سر ولیم نرسن (William Nassah Lees)

نے جولے اسپرنگر کے بعد ۱۸۵۴ء سے ۱۸۷۰ء تک مدرسد عالیہ کے پرنسپل رہے

تھے، بڑی تحقیق اور قابلیت سے اڈٹ کیا اور رائل ایشیائیٹک سوسائٹی بنگال سے

اس کو شائع کیا تھا، لیکن افسوس ہے ہم اپنی کتاب میں اس سے کچھ زیادہ استفادہ

نہیں کر سکے کیوں کہ اول تو اس بات کا قطعی ثبوت نہیں کہ یہ کتاب دراصل

واقدی کی ہے بھی، اور اگر اس بات کا ثبوت ہو بھی تو اس میں افسانہ طرازی کا

رنگ اس قدر غالب ہے کہ وہ زیب داستان کا کام تو دے سکتی ہے تاہم

کا سر پایہ نہیں بن سکتی۔“ (حاشیہ ص: ۲۸۶)

مقدمہ میں عہد نبوت یا عہد صدیقی کے لیے اصولی، خذ و بتائے ہیں، ایک کتب مریش

اور دوسرے تاریخ و سیر کی کتابیں، ان میں اول نمبر کتب حدیث قرار دیے ہیں اور اسی کو انہوں نے مقدم رکھا ہے اور احادیث صحیحہ سے مدد لے کر ان میں کوتاہی نہیں کی ہے، تاہم اس بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ اہل علم اور باب تحقیق کے لیے بہت قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں:

”جن احادیث میں کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے ان کی نوعیت اور حیثیت ان احادیث کے کسی قدر مختلف ہے جن میں کوئی شرعی حکم یا اس سلسلہ میں آنحضرتؐ کا کوئی قول یا عمل بیان کیا گیا ہے۔“ (ص: ۱۹ و ۲۰)

اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ:

”تمام صحابہ اپنے طبائع، رجحانات اور مزاج کے اعتبار سے یکساں نہیں تھے، اس بنا پر بعض معاملات میں ان کا باہم دگر مختلف رائے ہونا ضروری تھا اور اس اختلاف کے باعث کبھی لب و لہجہ میں تلخی یا شکوہ و شکایت کا موقع بھی پیدا ہو جاتا تھا۔“ (ص: ۲۰)

اس قسم کی احادیث کے متعلق لکھتے ہیں:

”ایک نکتہ رس محقق محسوس کر سکتا ہے کہ روایت میں کتنی بات درست ہے اور کتنی بات محض باہمی اختلاف کے باعث روایت میں جگہ پا گئی ہے۔“ (ص: ۲۰)

اس بنا پر اس نوع کی احادیث سے استدلال کے وقت صاحب تحقیق کا یہ فرض قرار دیتے ہیں کہ اصول روایت کے علاوہ درایت کے مندرجہ ذیل اصول کو بھی پیش نظر رکھے:

۱۔ واقعہ کا جو اصل راوی ہے اس کے تعلقات صاحب واقعہ یعنی جس کے متعلق وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ کس قسم کے تھے؟

۲۔ جو واقعہ اس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کیا اس کے مسلمہ او صاف و کمالات کے پیش نظر اس واقعہ کا صدور اس سے ہو سکتا تھا؟

۳۔ نفس واقعہ کی نوعیت کیا ہے؟ صاحب واقعہ کی شخصیت سے قطع نظر کیا وہ واقعہ اس ماحول میں پیش بھی آ سکتا تھا؟



۴۔ اگر واقعہ کو صحیح مان لیا جائے تو طبعاً اس پر جو نتائج مرتب ہونے چاہئیں وہ ہوتے

یا نہیں؟

ان اصولوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ کے نقد و جرح کے اصول کا اطلاق اس واقعہ پر بھی ہونا چاہیے جو کسی صحیح حدیث میں مذکور ہو، اگرچہ وہ روایت صحیحین میں ہی ہو، کیوں کہ راوی یا روایت کے بہمہ وجوہ ثقت اور مقبر ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ راوی کو اس کے متعلق اشتباہ پیش آگیا ہو، اس لیے اس واقعہ کو اپنی دانست میں سچا سمجھ کر ہی نقل کر دیا ہو، مولانا لکھتے ہیں:

”مورخ کا فرض یہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کو محض اس بنا پر قبول نہ کرے کہ حدیث کی کتاب میں وہ مندرج ہے بلکہ اسے نقد و جرح کی کسوٹی پر پرکھے، اس سلسلہ کی جملہ روایات کو پیش نظر رکھے اور پھر اس باب میں فیصلہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔“ (ص ۲۰۹ و ۲۱۰)

مولانا نے کسی واقعہ کے لیے حدیث سے استدلال کرتے وقت انہیں اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور بطور مثال حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت کو پیش کیا ہے جس پر آگے گفتگو آئے گی۔

مولانا کے نزدیک دوسرے نمبر کا ماخذ کتب تاریخ ہیں جس کے باب میں اپنا یہ اصول بیان کیا ہے:

”ہم نے اس سلسلہ میں کسی روایت کو صرف اس بنا پر قبول نہیں کیا کہ وہ کسی مقدم مورخ کی روایت ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مقدم مورخ ہونے کے باوجود کسی خاص معاملہ میں کوئی عصیت رکھتا ہو یا وہ روایات کو نقد و جرح کے بغیر یوں ہی جمع کر دینے کا عادی ہو اور اس کے برخلاف دوسرے مورخ جو اگرچہ عہد کے اعتبار سے پہلے سے متاخر ہو لیکن اس کی نسبت زیادہ محتاط اور تعداد ہو تو ظاہر ہے اس صورت میں اس کی روایت زیادہ مقبر ہوگی اور لایق اعتماد ہوگی، قارئین کتاب میں جا بجا اس کی مثال دیکھیں گے۔“ (ص ۲۴)

مولانا سید احمد اکبر آبادی نے احادیث سے اخذ استدلال کے سلسلے میں اپنا یہ اصول

طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب ایک ہی واقعہ کے متعلق دو یا کئی روایات ہوتی ہیں تو وہ دونوں روایتوں کو یکجا کر کے واقعے کی تفصیل قلم بند کرتے ہیں تاکہ کسی روایت میں راوی کے بیان کی وجہ سے واقعے میں جو کمی بیشی یا فرق ہو وہ بھی سامنے آجائے، جیسا کہ ہجرت کے بیان میں تحریر فرماتے ہیں:

”امام بخاری نے باب مناقب المهاجرین و فضائلہم کے ماتحت واقعات ہجرت سے متعلق خود حضرت ابو بکر کی بیان کردہ طویل روایت نقل کی ہے، ہم نے یہ روایت اور حضرت عائشہ کی بیان کردہ روایت جو امام بخاری نے باب ہجرت النبی واصحابہ الی المدینہ کے ماتحت بیان کیا ہے ان دونوں کو ملا کر ہجرت کی روداد مرتب کی ہے۔“ (حاشیہ ص: ۱۹)

اسی طرح وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں لکھتے ہیں:

”امام بخاری نے اس روایت کو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کچھ لفظوں کے رد و بدل اور کمی بیشی کے ساتھ اپنی صحیح میں دو جگہ نقل کیا ہے، ایک باب الدخول علی الیت بعد الموت اذا ادرج فی الکھانہ اور دوسرے باب المناقب المهاجرین و فضائلہم کے زیر عنوان، ہم نے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔“ (ص: ۶۱ و ۶۲)

ذیل میں مصنف کی تلاش و تحقیق کی بعض مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

**حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کا واقعہ اور آیت تیمم کا نزول:**

غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ لمسیع سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا جو حدیث افک کے نام سے مشہور ہے، اس میں جس طرح حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے اور اس کی تلاش کا تذکرہ ہے سلیک اسی طرح کا ایک اور واقعہ امام بخاری نے اولاً کتاب التیمم میں اور پھر باب مناقب المهاجرین و فضائلہم میں روایت کیا ہے، یہ واقعہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، مولانا نے روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر، ابن سعد، ابن حبان اور ابن عبد اللہ سے

نقل کیا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اور تیمم کا حکم غزوہ بنی مصطلق میں نازل ہوا تھا، یا قوت حموی نے ذات پیش کو وہ مقام بتایا ہے جہاں غزوہ بنی مصطلق سے واپس ہوتے ہوئے آنحضرت نے صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے گم شدہ ہار کی تلاش میں قیام فرمایا تھا اور یہیں آیت تیمم نازل ہوئی تھی۔

مولانا سید احمد صاحب دونوں واقعوں کو ایک واقعہ نہیں مانتے، ایک ماننے میں ان کے خیال میں سب بڑا اشکال یہ ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہار تلاش کرنے کے لیے حضرت عائشہ تن تنہا رہ گئی تھیں اور پورا قافلہ بہت آگے چلا گیا تھا، اسی بنا پر تمہت طرازی کا بہانہ ملا، اس کے برخلاف آیت تیمم والے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہار کی تلاش کے لیے حضرت عائشہ تن تنہا نہیں رہی تھیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی اس مقام پر فحوش ہو گئے تھے، اس کے علاوہ غزوہ بنی مصطلق کے واقعہ میں کسی بے آب مقام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور آیت تیمم والی روایت میں ایسے مقام کا تذکرہ موجود ہے جہاں پانی دور دور تک نہیں تھا، اگر دونوں واقعے ایک ہی تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ روایتوں کا اختلاف کیسے رفع ہو گا۔

مولانا کے بیان کے مطابق طبری میں حدیث، انک کا ذکر مفصل ہے لیکن اس کے ضمن میں آیت تیمم کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا، مزید برآں یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایات سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ تیمم کا حکم غزوہ المریضہ میں نازل ہوا۔

اس نتیجے سے مولانا ثابت کرتے ہیں کہ دراصل حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے کا واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہے اور مذکورہ بالا دونوں واقعات ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں جو مختلف اوقات میں پیش آئے، اس کی تائید تیمم والے واقعے میں حضرت اسید بن الحنفیہ کا یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ:

”اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے کہ تمہاری شان میں یا تمہاری

وجہ سے قرآن کا کوئی حکم نازل ہوا ہو۔“

بات کو بالکل صاف کر دینے کے خیال سے مولانا نے زاد المعاد حافظ ابن قیم سے عجم طبرانی کے حوالے سے خود حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے:



”پہلے میرے ہار کا جو معاملہ ہوا اس پر اہل افک نے جو کچھ کہا ہی تھا ایک اور واقعہ یہ  
ہوا کہ میں ایک اور غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی اور اس سفر میں  
بھی میرا ہار گر پڑا جس کو تلاش کرنے کی وجہ سے ابو بکرؓ کے جی میں جو کچھ آیا میں اس  
سے دوچار ہوئی اور انہوں نے کہا بیٹی تم ہر سفر میں مصیبت بن جاتی ہو لوگوں  
کے پاس پانی نہیں تھا چنانچہ اللہ نے تیمم کی رحمت عطا کی“ (ص: ۴۷)

مولانا لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کا یلگر یہ فرمانا کہ: ”تم ہر سفر میں مصیبت بن جاتی ہو“ اس بات کا  
کھلا قرینہ ہے کہ یہ سفر جس میں آیت تیمم کا نزول ہوا، وہ غزوہ بنی مصلوق جس میں واقعہ افک پیش آیا کے  
علاوہ ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ معجم طبرانی کی روایت نقل کرنے کے بعد علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ:  
”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہار کا واقعہ جس کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا اس غزوہ  
(بنی مصلوق) کے بعد پیش آیا ہے اور یہی ظاہر ہے لیکن چوں کہ اس غزوہ میں ہار کی  
گمشدگی اور اس کی تلاش کی وجہ سے افک کا واقعہ پیش آیا تھا اس لیے بعض کے  
تزدیک دونوں واقعے غلط ملط ہو گئے“ (ص: ۴۳)

خود حافظ ابن حجر کے حوالے سے مولانا لکھتے ہیں کہ: ہمارے بعض شیوخ نے اس کو مستبعد جانا  
ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہوں کیوں کہ مسیح قدید اور ساحل کے درمیان مکہ کے نواح میں  
ہے اور یہ واقعہ خیبر کے اطراف میں پیش آیا ہے کیوں کہ اس واقعہ میں بیدایا ذات الجلیش کا ذکر ہے اور  
یہ دونوں مقامات جیسا کہ امام نووی نے یقین کے ساتھ لکھا ہے مدینہ اور خیبر کے درمیان واقع ہے۔  
حافظ ابن حجر نے اس پر طویل بحث کی ہے جس کے آخر میں امام بخاری کا رجحان بھی تصدّد  
واقعہ کی طرف بتایا ہے، اسی بنا پر مولانا نے حافظ موصوف پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  
ان سب وجوہ کے باوجود حافظ ابن حجر کی اپنی رائے اس کے خلاف ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

وما تقدم من اتحاد القصة فهو اظهر (فتح اباری ص: ۳۶۹ تا ۳۷۱)

اور قصہ کے ایک ہونے کا جو تذکرہ اوپر ہوا ہے وہ زیادہ ظاہر ہے۔

(صدیق اکبر: ۴۱ تا ۴۵)

## کیا خلیفہ کے لیے نسب کی شرط ہے؟

مولانا نے خلیفہ کے ضروری اوصاف و کمالات بیان کرتے ہوئے ان پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ کیا خلیفہ کے لیے نسب شرط ہے اور اگر ہے تو کیا اس کو خاندان نبوت میں سے ہونا چاہیے یا صرف قریشی ہونے کی شرط ہے، مولانا کے خیال میں یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے مگر انہیں افسوس ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی سیاسی اعتبار سے کچھ ایسی صورت حالات پیدا ہو گئی کہ میرسلہ نہایت اہم بن گیا، پھر انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا حاصل یہ ہے کہ:

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مرتبہ و منصب، راحت و آسائش یا دولت و ثروت کے اعتبار سے کبھی کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا، اس کے ثبوت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت علیؑ سے تعلق کا ذکر کر کے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے تو ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلاتے چلاتے ہاتھ میں گٹے پڑنے کا تذکرہ کر کے غلام یا باندی کا سوال کرتی ہیں تو آپ اسے فراہم کرنے کے بجائے ایک دعا بتانے پر اکتفا کرتے ہیں:

۲۔ اسلام ان اکرمکم عند اللہ اختصکم کی حقیقت کو دنیا میں ثابت و قائم کرنا چاہتا تھا، اس بنا پر اس کے لیے رنگ و نسل اور حسب و نسب کے امتیازات کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، اس کی مثال یہ دی ہے کہ نبی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے غلام زید بن حارثہ سے کیا اور زید کے طلاق کے بعد انہیں اپنی زوجیت میں قبول کر لیا، اس بنا پر یہ کہہ کر باور کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے خلافت کے معاملے میں اپنے خاندان کی تخصیص کی ہو۔

۳۔ خلافت جیسے عالم گیر دینی منصب کو کسی ایک خاص خاندان کے ساتھ خواہ وہ کتنا ہی موقر و ممتاز اور سرفراز و سر بلند ہو مخصوص کر دینا کیوں کر ممکن تھا، یہ اسلامی نظام حکومت کی جمہوری اسپرٹ کے سراسر خلاف تھا اور اس سے اسلام جیسا اعلیٰ مذہب یا یائیت کی شکل اختیار کرتا۔

۴۔ اس کا اعتراف حضرت علی اور بنو ہاشم کو بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے حضرت علی رضہ کو نامزد نہیں فرمایا جس کے وہ بجا طور پر مستحق بھی تھے۔ اس کی مولانا اکبر آبادی نے دو مصلحتیں بتائی ہیں:

۱۔ اگرچہ حضرت علیؓ کو ان کے ذاتی اوصاف و کمالات کی بنا پر خلیفہ بناتے لیکن اس سے مسلمانوں کو اشتباہ ہو سکتا تھا کہ خلافت خاندان نبوت میں محدود ہو گئی اور یہ چیز قطعاً اسلام کی اصل روح اور اس کی تعینات کے خلاف تھی، پھر اس کی کیا ضمانت کہ خاندان نبوت میں ہمیشہ اسد اللہ الغالب ہی پیدا ہوتے۔

۲۔ آپ کی چشم دور بین نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہی فتنہ و فساد اور کفر و ارتداد کا ایک عظیم طوفان امنڈنے والا ہے اس کے مقابلے کے لیے نہ فقط سلال فاروقی کافی ہو سکتا ہے اور نہ صرف شجاعت حیدری، بلکہ دلبری کے ساتھ قاہری، جوش کے ساتھ ہوش اور نرمی کے ساتھ گرمی مل کر ہی اس کا تریاق ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے بجا وہ جمال، رعب و داب اور طاقت و قوت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے لیکن سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کا نام خلافت کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو تو فاروق العظیم نے جواب میں کس قدر مبلغ فقرہ استعمال فرمایا: ان قوتی بک مع فضلك میری ساری قوت تو آپ کی ہی وجہ سے ہے اور آپ میں تو فضل بھی ہے۔ (مس: ۹۳ تا ۹۶)

## انتخاب خلیفہ کا طریقہ:

مولانا نے خلیفہ کے انتخاب کے طریقے پر جو بحث کی ہے وہ اہم ہے، ہم ان کے نقطہ نظر کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:

خلیفہ کے انتخاب کے طریقے کے بارے میں قرآن مجید یا حدیث میں صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں، چند اشارات ہیں، ان سے اور خلفائے راشدین کے تعامل سے کچھ اصول مستنبط کیے جاسکتے ہیں مثلاً قرآن مجید میں ہے:



أَمْ تُرِيدُونَ مَشُورَةً بَيْنَهُمْ -

(مسلمانوں کا معاملہ یا بھی مشورہ سے طے ہوگا۔)

اس سے معلوم ہوا کہ شخصی استبداد اور حکم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، جب خود آنحضرتؐ کو "مشاورہ" ضروری الا مشورہ کرتے اور دوسروں سے استمراج کرنے کا حکم ہے تو پھر کسی اور کا کیا ذکر؟

آج کل جمہوریتوں میں قانون و دستور کے مطابق مملکت کے ہر بالغ مرد سے استصواب کیا جائے یا صرف اربابِ حل و عقد سے جن کی حیثیت آج کل کی آئینی اصطلاح میں نمائندگانِ اسمبلی یا ممبرانِ پارلیمنٹ کی ہوتی ہے، قرآن نے پہلی صورت کی نفی اور دوسری صورت کا اثبات کیا ہے، ارشاد ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَحْكُمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ

(کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں؟)

ایک اور موقع پر فرمایا:

فَاسْتَأْذِنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔)

اسلام حقائق پسند اور حقانیت و صداقت کا مذہب ہے، وہ اس قابل نہیں کہ ایک جاہل، کندہ ناتراش اور شریر و فتنہ پرور انسان کو بھی ووٹ دینے کا ایسا ہی حق ہے جیسا کہ ایک صاحبِ علم و فہم اور متقی و صالح کو ہے۔

ہمارے زمانے میں جو ادگ عوام سے چھوٹے سچے وعدے کر کے اور چند نمائشی کارنامے انجام دے کر ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح اسمبلی، کونسل یا میونسپل بورڈ کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں وہی قوم کے نمائندے اور اس کے اربابِ حل و عقد سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام ان لوگوں کو اربابِ حل و عقد سمجھتا ہے، جو قوم میں فہم و تدبیر، عمل صالح اور بلند گیر کٹر کی وجہ سے عوام کے مزاج اور ان کے معتمد علیہ ہوں، انہوں نے اپنے لیے قوم سے کوئی ووٹ نہ مانگا ہو

لیکن اس کے باوجود ملت اسلامیہ نے ان کی ذہنی و مسلمی سر بلندیوں سے متاثر ہو کر خود ان کو اپنا امام یا ایڈرس تسلیم کر لیا ہو، پس قرآن مجید میں جن لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہے وہ یہی لوگ ہیں۔

ان اصولی ارشادات کے علاوہ انتخاب خلیفہ سے متعلق قرآن و حدیث میں کسی مخصوص نظام یا طریقہ کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اسی بنا پر حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کی حقیقت بتا جاتے تو مجھ کو دنیا و مافیہا سے زیادہ عزیز ہوتی۔ ان میں سے ایک خلافت بھی تھی، ایک موقع پر جب لوگوں نے ان سے ان کی جانشینی کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ: میں کسی کو نامزد کروں یا نہ کروں میرے لیے دونوں راستے موجود ہیں، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا، لیکن ابوبکرؓ نے مجھ کو نامزد کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ میں ان کے ذہن میں کوئی قطعی حکم نہیں تھا۔ (ص: ۱۰۴ تا ۱۰۶)

اس کے بعد انہوں نے بڑی تفصیل سے دکھایا ہے کہ چاروں خلفاء کا انتخاب کن کن طریقوں سے ہوا تھا۔

مولانا نے حضرت علیؓ کی بیعت، بلغ فداک اور حضرت فاطمہؓ کی آزر دگی وغیرہ پر طویل اور محققانہ بحث کی ہے جس پر آگے کسی اور مناسب موقع پر بحث ہوگی۔ اسی طرح خلافت کے لیے قریشی ہونے کی شرط اور مالک بن نویرہ کے واقعے پر بھی عمدہ اور محققانہ بحث کی ہے مگر طوالت کے خوف سے انہیں قلم انداز کیا جاتا ہے۔

**ابلیہ کس کے زمانے میں فتح ہوا:**

اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ ابلہ عہد صدیقی میں فتح ہوا یا عہد فاروقی میں مولانا نے مورخ ابن اثیر کی رائے نقل کی ہے کہ حضرت عتبہ بن غزو ان کے ہاتھوں حضرت عمرؓ کے عہد میں فتح ہوا ہے، لیکن بلاذری اور ازہری کی روایت نقل کر کے مولانا نے لکھا ہے کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابلہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں فتح ہو گیا تھا اور اسی کو قرین قیاس بتایا ہے، کیوں کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت خالد کو روانہ کرتے وقت حکم یہی دیا تھا کہ وہ اپنی کاروائیوں کا آغاز اسی مقام

سے کریں، پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ سب کچھ فتوحات ہو جائیں لیکن ابلہ ہی فتح نہ ہوتا دراں حالیکہ فوجی اعتبار سے یہ ایک اہم مقام تھا۔

بلا ذری اور از دی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلہ سوید کے ہاتھوں فتح ہوا لیکن طبری اور ابن اثیر کے ہاں مصل بن مقرر کا نام ملتا ہے اس کا جواب مولانا نے یہ دیا ہے کہ اہل ابلہ کی دراصل جنگ تو ہوئی تھی سوید بن قبطہ کے ساتھ اور انہوں نے ہی اس کو فتح کیا تھا رہے مصل تو غزوہ خیر کے بعد حضرت خالد نے ابلہ مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کرنے شام کی سرحد پر اور اس کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا تھا اس لیے القیاس ہو گیا۔ (ص: ۲۳۸ و ۲۳۹)

## خالد بن سعید کا تقرر کب ہوا؟

اسی طرح ایک اور بحث فتوحات شام کے بیان میں حضرت خالد بن سعید کو شام کی سرحد پر بھیجنے کے وقت کے بارے میں ہے، مورخین عام طور پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ اہل ارتداد کے معاملے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے شام کی طرف توجہ کی لیکن مولانا کے خیال میں یہ درست نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عین اس زمانے میں جب کہ حروب ارتداد جاری تھیں، حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن سعید کو شام کی سرحد پر ایک دستہ فوج کا امیر بنا کر بھیجا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مورخین نے شام کے واقعات کو ایک دوسرے سے غلط ملط کر دیا ہے، اس لیے وہ عام طور پر خالد بن سعید کے تقرر کو حروب ارتداد کے بعد کا واقعہ لکھتے ہیں جب کہ شام کی طرف باقاعدہ فوجیں روانہ ہونی شروع ہوئی ہیں، لیکن ہمارا قیاس یہ ہے کہ خالد بن سعید کا تقرر عام فوجوں کی روانگی سے بہت پہلے دراصل سرحد کی حفاظت کی غرض سے ہوا تھا، اس کی تائید میں حسب ذیل ثبوت پیش ہوئے ہیں۔

اصابہ میں حافظ ابن حجرؒ یہ روایت نقل کرتے ہیں:

ان ابابکر امرہ علی مشارف الشام فی الردۃ

(ابو بکرؓ نے خالد بن سعید کو ارتداد کے زمانے میں مشارف شام کا امیر مقرر کیا تھا)



اس کی تائید میں طبری سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر نے جب خالد بن سعید کو تیار روانہ کیا جو شام کی سرحد پر واقع ہے تو ساتھ ہی ہدایت کی کہ وہ وہاں قرب و جوار کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، جو لوگ مرتد نہیں ہونے تھے ان کی خدمات قبول کریں اور جب تک حضرت ابوبکر کا حکم نہ پہنچے اور وہ لوگ خود جنگ میں پہل نہ کریں اس وقت تک وہ جنگ نہ کریں۔

ایک اور روایت بھی اپنی تائید میں پیش کی ہے کہ حضرت عمرؓ کو خالد بن سعید کی طرف سے اس بنا پر کچھ تذکرہ تھا کہ انہوں نے حضرت علیؓ و عثمانؓ سے حضرت ابوبکرؓ کی خلافت پر ناگواری کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو امارت سے معزول کیے جانے کا مطالبہ کیا حضرت ابوبکرؓ نے ان کو امارت سے تو معزول کر دیا لیکن مسلمانوں کے مددگار کی حیثیت سے ان کو شام بھیج دیا۔ مولانا کو اس واقعہ کی اس صورت حال سے اتفاق تو نہیں معلوم ہوتا تاہم وہ فرماتے ہیں:

”اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ خالد بن سعید لڑنے کے لیے نہیں بلکہ سرحد کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اگر قیصر کی طرف سے کوئی حملہ ہو تو اس کی روک تھام کی جاسکے۔“ (ص: ۲۶۸ تا ۲۷۱)

جہاں مورخین کے بیانات ایک دوسرے مختلف ہوتے ہیں وہاں مولانا کی دقیقہ بین اور نکتہ رس طبیعت بعض مفید مطلب حقائق کا استنباط کر لیتی ہے، قریش نے جب مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو سخت ایذا دینی شروع کی اور خامس طور پر غلاموں پر بڑے مظالم ڈھائے تو حضرت ابوبکرؓ نے متعدد غریب اور بے کس غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، ایسے لوگوں کی تعداد سات بتائی جاتی ہے، لیکن مولانا کے خیال میں اس خاص معاملے میں حضرت ابوبکرؓ کو جو عالم شہرت حاصل تھی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل تعداد سات سے کہیں زیادہ ہوگی، چونکہ اور دوسرے غلاموں اور باندیوں کو یہ شہرت حاصل نہیں ہو سکی اس بنا پر وہ شمار میں نہیں آئے۔

مولانا ایک اور نکتہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اصابہ اور اسد الغابہ دونوں میں سات لکھی ہے لیکن ایک تو ان سات غلاموں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ

اللہ کی راہ میں ان کو مذاب دیا جاتا تھا اور دوسرے یہ کہ دونوں کتابوں میں تعداد کے ایک ہونے کے باوجود ناموں میں اختلاف ہے، یہ دونوں باتیں بھی اس امر کا قرینہ ہیں کہ حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلاموں کی اصل تعداد سات سے زیادہ ہوگی۔ (ص ۱۳۰)

## جیش اسامہ کو کتنے دنوں میں کامیابی ملی:

عام طور پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس مہم کی تکمیل میں ۴۰ دن صرف ہوئے، بلکہ بن عباس کہنے تو ۳۵ دن کی بھی ایک روایت نقل کی ہے، مگر مولانا کی تحقیق میں حسب ذیل وجوہ سے یہ دونوں غلط ہیں۔

۱۔ حضرت اسامہ کی کاروائی کا دائرہ بلقانک وسیع تھا جو شام کے جنوب عرب میں واقع ہے اور مدینہ سے یہاں تک کی مسافت چھ سو ساڑھے پانچ سو میل سے کسی حالت میں بھی کم نہیں ہے۔

۲۔ ہرقل نے اس مہم کی خبر سن کر بھڑا رقبہ سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ عرب سے ایک مہینہ کی مسافت پر اگر چھاپہ مار گئے ہرقل کے اس قول کے بموجب آنے جانے میں کم از کم دو ماہ لگنے چاہئیں۔

۳۔ یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ مہم ربیع الاول ۱ھ کے آخر میں روانہ کی تھی۔

۴۔ یہ بھی ثابت ہے کہ طلحہ کے اکسانے پر چند قبائل نے مدینہ کا محاصرہ کر کے لوٹ مار

مچائی تھی، یہ واقعہ ماہ جمادی الآخر میں پیش آیا تھا اور اس وقت تک حضرت اسامہ یقیناً واپس نہیں آئے تھے، حافظ ابن کثیر نے تصریح کی ہے کہ حضرت اسامہ اس واقعہ کے چند روز بعد واپس آئے۔

ابن کثیر نے جمادی الآخر لکھا ہے اگر اس کو شروع ماہ میں بھی مانا جائے تو ربیع الثانی اور

جمادی الاول پورے دو مہینے پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے چالیس دن کی روایت

نقل کر کے، ایک قوس ستر کا بھی نقل کیا ہے۔ مولانا سید احمد کے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح اور

قابل قبول ہے اس کی تائید میں طبری کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کا مستفاد یہ ہے کہ اسامہ کی

فراغت ۴۸ دن میں ہوئی تھی اور یہ دن ان کے قیام و راپسی کے عداوہ ہیں، مشہور فاضل و محقق

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس لشکر کی واپسی کی مدت ستر دن ہی لکھی ہے۔ (ص: ۱۳۸ تا ۱۴۰)

## اسود غسی کی وفات کب؟ :

مورخین میں اسود غسی کے قتل کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ وفات نبویؐ سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں۔ لیکن مولانا سید احمد نے اس کی جو توجیہ کی ہے اس سے دونوں میں تطبیق ہو گئی ہے کہ اس کا قتل وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ روز پہلے ہوا تھا اور آپؐ نے اپنی زبان وحی ترجمان سے اس کا اظہار بھی فرمایا تھا لیکن اس کی اطلاع مدینہ میں آپؐ کی وفات کے دس دن بعد پہنچی۔ (ص: ۱۶۷ و ۱۶۸)

## قبیلہ طے کے لیے مہلت :

اس طرح کے اختلافات میں انہوں نے یا تو کسی ایک خیال کو ترجیح دی ہے یا ان میں تطبیق پیدا کی ہے مثلاً بڑا ذخہ میں طلیحہ سے مقابلے کے لیے حضرت خالد مامور کیے گئے تھے۔ قبیلہ بنو طے کے لوگ بھی طلیحہ کے ساتھ ہو گئے تھے، حضرت ابو بکرؓ نے اپنی فوجی بصیرت کی بنا پر حضرت خالد کو پیش قدمی کا آغاز بنو طے سے کرنے کا حکم دیا، حضرت عذی بن عاتم اس قبیلے کے معزز شخص تھے جو اسلام پر قائم تھے، انہوں نے قبیلے کے باغیوں کو بھگانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ آپؐ ذرا موقع دیجیے تاکہ ہمارے جو بھائی بنو طلیحہ کے پاس بڑا ذخہ چلے گئے ہیں ان کو حسن تدبیر سے واپس بلا لیں ورنہ طلیحہ ان سب کو قتل کر دے گا، حضرت عذی نے حضرت خالد سے تین دن تک توقف کرنے کے لیے کہا حضرت خالد نے اس کی یہ درخواست منظور کر لی مولانا نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ :

”تین دن کی مہلت کا ذکر طبری نے کیا ہے لیکن کامل ابن اثیر میں دونوں کی کوئی تجدید نہیں ہے اور غالباً صحیح بھی یہی ہے کیوں کہ یہ ظاہر تین دن میں تمام معاملات کا انصرام مشکل تھا۔“ (ص: ۱۸۵ و ۱۸۶ ج: ۱)

## جنگ یمامہ :

جنگ یمامہ کا سال بعض سالہ اور بعض نے سالہ بتایا ہے، مگر مولانا نے حافظ ابن کثیر کے حوالے



سے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ آغاز تو سلسلہ میں اور اختتام سلسلہ میں ہوا۔ (الشہ علم ۲۲۱)

## بحرین کا واقعہ:

بحرین کاریگستانی صوبہ، بینہ سے بہت دور شمال مشرق میں خلیج فارس کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ علاقہ حکومت ایران کے ماتحت تھا اور اس میں متعدد عرب قبائل آباد تھے، جن کا سردار ایران کی طرف سے مقرر کیا جاتا تھا اور بحرین کے صدر مقام ہجر کا گورنر زبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ جتنے عرب قبائل یہاں آباد تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، یہ واقعہ ۸ ہجری کا ہے۔ بلاذری کا بیان ہے کہ طبری نے اس کو ۹ ص کے واقعات میں شمار کیا ہے لیکن مولانا کے نزدیک صحیح اول ہے۔ (ص ۲۲۲)

## شام کی روانگی کے وقت حضرت خالد کے ساتھ فوج کی تعداد:

مورخین کا اس میں بڑا اختلاف ہے، مولانا نے ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی نے نو ہزار، کسی نے چھ ہزار، کسی نے آٹھ سو، چھ سو، پانچ سو تعداد بتائی ہے لیکن بلاذری نے آٹھ سو سے پانچ سو تک کی تعداد لکھی ہے اور ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے، کیوں کہ شام کے محاذ پر صرف حضرت خالد جیسا سپہ سالار عساکر درکار تھا، فوج تو یوں بھی کافی تھی اور مدینے سے دستے برابر آ رہے تھے، اس کے علاوہ اب جب کہ حضرت خالد عراق سے جا رہے تھے ضروری تھا کہ وہاں فوج کافی تعداد میں رہے۔ (ص ۲۸۰)

مورخین عموماً فوجوں یا مقتولین کی تو ادبتانے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں، فرائض جو عراق اور شام کی سرحد پر دریائے فرات کے شمالی حصے میں واقع ہے، مورخین کا عام بیان ہے کہ اس معرکہ میں دشمن کی فوج کے ایک لاکھ سپاہی مارے گئے، مولانا کی رائے میں یہاں بھی مراد صرف کثرت مقتولین کا بیان مقصود ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں کسی فریق کے لیے اتنی بڑی فوج کا میدان جنگ میں انتظام کرنا ناممکن نہیں تو سخت دشوار ضرور تھا۔ (ص ۲۶۶)

## یرموک کس کے عہد میں فتح ہوا۔

خلافت مدیقلی کے عہد میں شام میں جو فتوحات ہوئیں ان سے متعلق شدید اختلافات ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یرموک کا واقعہ عہد مدیقلی میں پیش آیا یا خلافت فاروقی میں؟ طبری اور ابن اثیر یرموک کے اس واقعہ کو اجنادین سے پہلے مانتے ہیں، لیکن ازدی، واقدی اور بلاذری کے ہاں سب سے بڑا موکہ جو شام میں خلافت مدیقلی میں ہوا ہے وہ اجنادین ہے، یرموک کا واقعہ ۱۵ھ میں پیش آیا۔

مولانا کی تحقیق میں واقعہ کی شکل یہ ہے کہ حضرت خالد کی عراق سے روانگی سے قبل قیصر روم نے اپنی فوجیں واقوصہ میں جو یرموک سے متصل تھا جمع کر دی تھیں، اسلامی اور رومی فوجیں آمنے سامنے تقریباً دو ماہ تک پڑی رہیں، لیکن معمولی جھڑپوں کے علاوہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔

حضرت ابوبکر کے حکم سے حضرت خالد عراق کا محاذ نشن کے سپرد کر کے شام کے لیے روانہ ہوئے اور محسوس کیا کہ جنگی نقطہ نظر سے واقوصہ یا یرموک کو میدان جنگ بنانا مناسب نہیں ہے اس لیے انہوں نے واقوصہ کے بجائے دمشق کا رخ کیا، اسلامی فوجیں وہاں سے شہن تو رومیوں نے اجنادین میں مورچہ جمادیا، حضرت خالد کو اس کی اطلاع ہوئی تو دمشق کا ارادہ ترک کر کے اجنادین پہنچ گئے اور سخت معرکے کے بعد کامیابی حاصل کی۔

مولانا نے واقعہ کی یہ شکل پیش کر کے دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق پیدا کی ہے کہ حضرت ابوبکر کے عہد میں یرموک میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ صرف دونوں طرف کی فوجوں کا اجتماع ہوا، اس عہد میں شام میں سب سے بڑی جنگ اجنادین کی ہے، جن لوگوں نے واقوصہ میں افواج کے اجتماع کو ہی جنگ یرموک سمجھ لیا ہے انہوں نے یرموک کو اجنادین پر مقدم کر دیا ہے، لیکن جن کی نظر اصل جنگ پر ہے انہوں نے یرموک کے واقعہ کو ۱۵ھ کا واقعہ لکھا ہے۔

## حضرت ابوبکر کا وزیر بنہ:

خبر ہونے کے بعد قوم نے حضرت ابوبکرؓ کا جو وزیر مقرر کر دیا تھا اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔  
ابن سعد نے یہ تمام روایتیں نقل کر دی ہیں، مولانا کی رائے میں ان میں تطبیق کی صورت یہ ہے:  
”پہلے حضرت ابوبکر کا وظیفہ دو ہزار درہم سالانہ مقرر ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ گذر  
ہیں ہوتی تو اس میں اضافہ ہونے لگا اور ادھر فتوحات کے باعث اسلامی  
ریاست کی مالی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی، اس بنا پر شدہ شدہ آپ کا وظیفہ  
چھ ہزار درہم سالانہ ہو گیا۔“ (ص: ۴۶۶ و ۴۶۷)

## حضرت ابوبکر کی ذوالقصر کو روانگی:

بیس وزبیران وغیرہ غدار قبیلوں کو ان کی غداری کی سزا دے کر مسلمانوں کا انتقام لے نے  
کے یہ حضرت ابوبکرؓ نے بنفس نفیس ایک فوج لیکر ذوالقصر کی روانگی کا ارادہ کیا، صحابہ کرام نے  
بڑی عزت و سماجت کی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ وہ روانہ ہونے لگے تو حضرت علیؓ سواری کی باگ  
روک کر کھڑے ہو گئے اور بولے ”میں آپ سے وہی کہوں گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزوہ  
احد کے موقع پر آپ سے کہا تھا یعنی یہ کہ . . . . . آپ اپنی تلوار میان میں کھینچے اور  
اپنی زبان کو خنجر میں ڈال کر دردمند نہ کیجیے“ لیکن سب کے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں  
ایسا نہیں کروں گا اور میں اپنے نفس کے ساتھ تمہاری غم خواری قبول نہیں کر سکتا، چنانچہ اپنا شکر  
لے کر ذوالقصر روانہ ہو گئے اور قبائل کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیس و بنو  
زبیران نے جن مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ان کا انتقام لے کر فتح و کامرانی کا پرچم اڑاتے ہوئے مدینہ  
واپس آ گئے۔

اس کے حاشیے میں مولانا نے لکھا ہے کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت علیؓ کی  
درخواست قبول کر لی اور وہ خود واپس ہو گئے اور لشکر روانہ کر دیا، حالانکہ طبری وغیرہ میں ہے کہ



آپ نے یہ مشورہ منظور نہیں فرمایا اور یہ نفس نفیس تشریف لے گئے۔ (ص: ۱۷۷)

یہاں مولانا نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی اور نہ کسی کو ترجیح دی مگر فحوائے کلام سے ظاہر ہے کہ وہ طبری وغیرہ کی رائے کو مرجح سمجھتے ہیں، ایک اور جگہ بنو تغلب پر حملے میں جو عورتیں گروتا رہنی تھیں انہیں میں طبری، ابن اثیر اور ابن کثیر کے بیان کے مطابق ربیعہ بن بکیر تغلی کی بیٹی بھی تھی لیکن بلاذری کے حوالے سے انہیں ربیعہ کے بجائے حبیب بن بکیر کی بیٹی لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون ربیعہ بن بکیر کی بیٹی نہیں بلکہ بھتیجی تھی۔ (حاشیہ: ص: ۲۶۵)

قبائل و شہریوں کے ناموں اور بعض دوسرے امور کی تحقیق کے متعلق محققانہ و معلومات افزا حواشی سے بھی مصنف کی تلاش و جستجو اور تحقیق و محنت کا انداز ہوتا ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں: ابن الدفہ جنہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنی پناہ میں لیا تھا قبیلہ قارہ کے سردار تھے، مولانا قارہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”یہ خواہون بن خزیمہ کا قبیلہ ہے، تیر اندازی میں ضرب المثل تھا، کہتے ہیں انصف القارہ من رماھا یعنی جس نے قبیلہ قارہ کے ساتھ تیر اندازی میں مقابلہ کیا اس نے اس کے ساتھ انصاف کیا“ بحوالہ النہایہ لابن اثیر (حاشیہ ص: ۸) ثنیۃ العقاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”عقاب حضرت خالد کے علم کا نام تھا، آپ نے اس جگہ پہنچ کر یہ علم نصب کیا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام ثنیۃ العقاب ہو گیا“ (حاشیہ ص: ۲۸۱)

حدیقۃ الموت کے متعلق عام محدثین و مورخین کا خیال یہ جاتا ہے کہ مسیلمہ سے جنگ یمامہ میں لڑی گئی اور حدیقۃ الموت جس میں مسیلمہ قتل ہوا تھا اس کی نسبت یہی تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ یمامہ کی حدود میں یا اس کے قریب ہی تھا، لیکن مشہور مستشرق اسپرنگر نے ثابت کیا ہے کہ مسیلمہ کا باغ یمامہ میں نہیں بلکہ مقام ہجر میں تھا۔ (ص: ۲۲۱ و ۲۲۲)

اسی طرح مالک بن نویرہ کا مختصر حال تحریر کیا ہے۔ (ص: ۳۰۰) اہلہ کے متعلق یہ نوٹ تحریر کیا کہ:

”یہ مقام دجلہ بصرہ کے کنارے پر خلیج فارس کے کونہ میں جو شہر بصرہ تک آتا ہے واقع ہے اور بصرہ چوں کہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں آباد ہوئے اس لیے اس سے مقدم ہے۔“ (ص: ۲۴۲)

مورخین کے رجحان کے مطابق عراق میں پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ غزوہ خیر یا ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہے، خیر خلیج فارس کے قریب اور کاظمہ کی سرحد پر واقع ہے، مدینہ سے بصرہ تک اگر ایک خط مستقیم کھینچا جائے تو خیر اسی خط پر بصرہ پہلے واقع ہوگا، اس مقام کا حاکم ہرگز تھا جو حکومت ایران کے ماتحت تھا۔۔۔ (ص: ۲۴۵)

### بعض غلط خیالات کی اصلاح و تصحیح:

حضرت ابو بکرؓ کو عتیق کہے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طبری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ تین بھائی تھے اور ان کے نام عتیق، مصتیق اور عتیق تھے، لیکن اصل یہ ہے کہ عتیق نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا: ائت عتیق اللہ من النار (ترمذی، ص: ۲۱۷، ج: ۲) تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اسی وقت سے ان کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہؓ سے بھی صاف تصریح ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہی تھا۔ (ص: ۲۱)

عام تاریخوں میں اور بعض روایات میں بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کے مطابق آنحضرتؐ کا سیران بدر کو زرفدیہ کرنا اور نہ کرنا بارگاہ ایزدی میں پسندیدہ نہیں ہو اور اس پر یہ آیت بطور عتاب نازل ہوئی:

كُلَّ يَوْمٍ يَكْتُبُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابًا عَظِيمًا (انفال)

(اگر خدا کا لکھا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تم کو بڑا عذاب ہوتا۔)

مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت عذاب الہی پر دلالت کرتی ہے لیکن قتال کا سبب قیدیوں کو قتل نہ کرنا اور زبردستی سے کران کو رہا کرنا نہیں بلکہ مال غنیمت کے بوٹے میں مصروف ہو جانا ہے، ورنہ اس کا ایک اب تک مال غنیمت متعلق احکام نہیں آئے تھے۔ (ص: ۳۷) مرض الموت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ اس حکم کے مطابق وہ تین دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ لیکن ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تین مرتبہ نماز پڑھائی مولانا سعید احمد صاحب نے خود ابن سعد ہی کے حوالے سے اس میں تصحیح و تطبیق دی ہے۔

”لیکن اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن سعد خود ہی فرماتے ہیں کہ: ”ان تین نمازوں سے وہ نمازیں مراد ہیں جن میں آنحضرتؐ نے خود حضرت ابوبکرؓ کی اقتدا کی تھی ورنہ یوں تو انہوں نے سترہ مرتبہ نماز پڑھا لی“ (حاشیہ ص: ۵۹)

حضرت ابوبکرؓ سے بیعت میں حضرت علیؓ کی تاخیر کے متعلق جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں جب تک قرآن کو جمع نہیں کروں گا گھر سے نہیں نکلوں گا، بعض حضرات نے اس جمع قرآن کو حضرت علیؓ کی طرف سے بیعت نہ کرنے کا عذر بتایا ہے۔ لیکن مولانا سعید احمد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی عذر ہے بھی تو عذر بار دہے، چنرمنٹ کے لیے بیعت کے واسطے آجانا جمع قرآن کے کام میں کیوں کر غفل انداز ہو سکتا تھا۔ (حاشیہ ص: ۷۴)

بعض غلط روایتوں کی بڑی شدت سے مدلل تردید کر کے اسے جعلی اور اضافہ قرار دیا ہے، مثلاً ایک روایت ہے کہ خزیم بن اوس طائی نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ آپ کے ہاتھوں حیرہ فتن کر دے تو آپ بنت بقیلہ (حیرہ کے ایک نامور خاندان کی لڑکی) مجھ کو عطا فرمائیے گا، جب حضرت خالدؓ نے اہل حیرہ سے صلح کرنی چاہی تو خزیم نے ان سے کہا کہ بنت بقیلہ کو آپ صلح میں داخل نہ کریں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجھے دے چکے ہیں، خزیم کے اس دعویٰ کی تصدیق بشیر بن سعد اور محمد بن مسلمہ نے بھی کر دی تو حضرت خالدؓ



اس عورت کو مسح میں شامل نہیں کیا اور وہ حرم کے حوالے کر دی۔ لیکن چوں کہ یہ عورت اس وقت ۴۰ برس کی بڑھیا تھی اس لیے حرم نے اس عورت کے اہل خاندان سے ایک ہزار درہم لے کر وہ ان کو واپس کر دی، جب لوگوں نے حرم سے کہا کہ بنت بقیلہ کو اتنے سستے داموں فروخت کر دیا تو حرم نے جواب دیا کہ:

”مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک ہزار سے اوپر بھی کوئی عدد دے گا۔“

مولانا نے فتوح البلدان بلاذری سے یہ روایت نقل کی ہے اور بتایا کہ طبری، ابن کثیر جیسے مورخین تک نے بھی اسے نقل کیا ہے، مگر ان کے نزدیک یہ ایک غلط افسانہ ہے اور اصول روایت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور درایتاً بھی، ان کے دلائل ملاحظہ ہوں:

۱۔ اس میں ہی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس شخص کا ہے، بلاذری نے قبیلہ بنو طے کے خرم بن اس کا بتایا ہے لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آنحضرتؐ نے بنت بقیلہ کو دینے کا وعدہ قبیلہ ربیعہ کے ایک شخص سے کیا تھا، ابن کثیر، ابن اثیر اور طبری نے اس شخص کا نام شویل لکھا ہے۔

۲۔ طبری نے اس عورت کا نام کرامہ اور حافظ ابن حجر نے یثیما لکھا ہے۔

۳۔ طبری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنت بقیلہ کو دینے کا وعدہ اس شرط پر کیا تھا کہ حیرہ بن زور شمشیر (عموۃ) فتح ہو لیکن جب وہ صلحاً فتح ہوا تو نہ خرم کو اس کے طلب کرنے کا حق تھا اور نہ حضرت خالد اس مطالبہ کو منظور کر سکتے تھے۔

۴۔ حضرت خالد نے بنت بقیلہ کو شرائط مسح مستثنیٰ اور مدعی کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا تو بنت بقیلہ کے رشتہ دار معترض ہوئے لیکن بنت بقیلہ نے کہا آپ لوگ مجھے جانے دیں، اس شخص نے مجھ کو جوانی میں دیکھا تھا اور شاید یہ سمجھتا ہے کہ جوانی ہمیشہ رہتی ہے، اسی برس کی بڑھیا دیکھ کر خود واپس کر دے گا، سوال یہ ہے کہ اگر بنت بقیلہ کو عہد شباب میں دیکھ کر یہ شخص دل سے بیٹھا تھا تو اس وقت خود بھی جوان ہوگا، پھر یہ کیا بات ہے کہ اس عرصہ میں بنت بقیلہ تو شباب اور کھولت کی منتریں ملے کر کے ہستاد سالہ عجزہ بن گئی لیکن یہ شخص جوان کا

جوان ہی رہا جو اس جذبہ کے ساتھ اس کو حضرت خالد سے طلب کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص کی بے خبری کا عالم یہ ہے کہ وہ خود اس کا اندازا ہی نہیں کر سکا کہ اس مدت میں بنت بقیلہ بڑھیا ہو چکی ہوگی، وہ اس کے متعلق یہ کہتی ضرور ہے کہ وہ شباب کو پائیدا اور دوامی سمجھتا ہے، لیکن کیا درحقیقت دنیا میں ایسا کوئی احمق ہے بھی۔

۵۔ اس شخص کو جب لوگوں نے سستے داموں بیچ دینے پر برا بھلا کہا تو اس نے کہا کہ میں ایک ہزار کے بعد بھی کوئی عدد ہے یہ جانتا ہی نہیں تھا، اس بات کو بھی آخر کون باور کر سکتا ہے، حضرت خالد کی فوج میں کتنے مسلمان تھے؟ مال قیمت کس کثیر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ پڑ رہا تھا؟ کیا یہ سب چیزیں اس شخص کو معلوم نہیں تھیں اور اگر تھیں تو وہ ان کا شمار کس طرح کرتا تھا۔ (ص: ۲۵۵ تا ۲۵۷)

ایک اور غلط روایت پر مولانا کی محققانہ بحث ملاحظہ ہو:

قاضی ابویوسف نے کتاب الخراج میں ایک روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے خمس میں سے رسول اللہؐ کے سلمہ وسلم اور ذوی القربی کا حصہ ساقط کر دیا تھا اور صرف تین حصے باقی رکھے تھے مولانا اس روایت کو غلط قرار دیتے ہیں کیوں اس کا راوی محمد بن سائب کلبی محدثین کے نزدیک مجروح اور ناقابل اعتبار ہے، سفیان ثوری کا قول ہے: ”کلبی سے بچو“ لوگوں نے کہا پھر اس سے کیوں روایت کرتے ہیں؟ فرمایا میں اس کے جھوٹ سچ کی پرکھ رکھتا ہوں، یزید بن زریع نے ایک مرتبہ کلبی سے کوئی روایت نقل کی تو ساتھ ہی فرمایا کہ کلبی سبائی تھا، حضرت عائشہؓ نے یہ سن کر کہا کہ سبائیوں سے بچنا چاہیے، میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، لوگ ان کو کذاب کہتے ہیں۔

روایت زیر بحث کی اسناد ہے عن ابی صراح عن ابن عباس اور کلبی کی اس خاص اسناد کے متعلق آئمہ حدیث کا اتفاق ہے کہ اس اسناد سے جو روایت ہوگی وہ جھوٹی ہوگی۔ خود سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کلبی نے کہا تھا کہ میں ابوصالح سے جو روایت بھی کروں گا وہ جھوٹی ہوگی، ابن عدی کا قول ہے: ”حدیث کے سلسلے میں کلبی سے بہت سی منکر احادیث مروی ہیں اور

اور خاص طور پر وہ روایت جو ابن عباس سے بواسطہ ابو صالح مروی ہوئی  
 حدیث کے علاوہ اس شخص کا تفسیر میں بھی یہی حال تھا، کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا  
 کیا محمد بن سائب کلبی کی تفسیر دیکھنا جائز ہے، فرمایا نہیں۔ (ص: ۳۴۹ و ۳۵۰)  
 مولانا نے مورخین اور باب سیر کے بیان کی بے ترتیبی، وحیدگی، الجھاؤ اور عدم تسلسل  
 نیز کسی واقعے کو مناسب موقع و محل پر درج نہ کرنے کی شکایت کی ہے۔ اس سے تاریخ نگاری کے  
 بلند مذاق اور اچھے سلیقہ تحریر و تصنیف کا پتا چلتا ہے جیسے فتوحات شام کے بیان کا آغاز اس طرح  
 کیا ہے:

”شام کی فتوحات سے متعلق مورخین کے بیانات بڑے مختلف اور وحیدہ ہیں،  
 حضرت ابو بکرؓ نے پہلا لشکر کب بھیجا اور وہ لشکر کون سا تھا؟ ان مشکروں کے  
 امر کون کون تھے؟ یہ چند سوالات ہیں جن کا جواب ایک نہیں ہے۔ طبری میں  
 متعدد روایات ہیں جن سے متعدد باتیں معلوم ہوتی ہیں، بلاذری کے بیانات بہت  
 بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں جن سے ایک شخص کوئی قطعی نتیجہ نہیں نکال سکتا، ان  
 میں سے بعض بیانات طبری کی روایتوں کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور بعض  
 ان کی بالکل ضد ہیں۔ ابو اسماعیل الاذری اور واقدی کے بیانات کا حال بھی  
 یہی ہے، ابن اثیر، ابن خلدون اور عماد الدین ابن کثیر نے زیادہ تر طبری کی روایات  
 کا ہی نتیجہ کیا ہے، لیکن ہم نے ان سب مآخذ کو سامنے رکھ کر واقعات شام کو  
 ایک خاص طرز پر مرتب کیا ہے جس سے واقعات میں تاریخی تسلسل بھی باقی رہتا  
 ہے اور منطقی ترتیب بھی قائم رہتی ہے۔“ (ص: ۲۶۸)

ایک مرتبہ عید کے دن حضرت ابو بکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے  
 تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں ہیں جو گانا نہیں جانتی تھیں لیکن ششم و ششم ایک گیت  
 گارہی تھیں، حضرت ابو بکرؓ سے چپ نہ رہا گیا تو بوسے: ”اے رسول اللہؐ کے گھر میں یہ شیطان  
 گانے“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرے لیٹے تھے، حضرت ابو بکرؓ کو یہ کہتے سنا تو فرمایا: ”اے



ابوبکر! ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج یہ ہماری عید ہے، مولانا سعید احمد صاحب لکھتے ہیں: ”بعض مصنفین نے اس واقعہ کو حضرت ابوبکرؓ کے تقویٰ کے واقعات کے ماتحت درج کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اگر تقویٰ کی بات ہوتی تو اس کا خیال آنحضرتؐ سے زیادہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا، اصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ اس چیز کو ادب و احترام نبویؐ کے خلاف سمجھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے اس پر سخت الفاظ میں ناگواری خاطر کا اظہار کیا تھا“ (ص: ۴۴۷ و ۴۴۸)

مولانا نے خود ادب و احترام نبویؐ کے عنوان کے تحت اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ مستشرقین کے خیالات بھی کہیں کہیں زیر بحث آئے ہیں اور ان کی مدلل تردید و تغلیط کی گئی ہے، فقہ ارتداد و بغاوت کا استیصال جس تیزی اور قوت کے ساتھ ہوا ہے یعنی ایک برس سے بھی کم مدت میں، اس پر مستشرقین کو سخت حیرت ہے، چنانچہ کیتانی کا خیال ہے کہ ان تمام جنگوں سے فراغت ایک سال میں نہیں بلکہ دو سال میں ہوئی ہوگی۔ مولانا سعید احمد صاحب فرماتے ہیں: ”تمام مورخین لکھتے ہیں کہ ۱۲ھ کے آغاز میں حضرت ابوبکرؓ نے شام و عراق کی مہم شروع کر دی تھی اور یہ ناممکن تھا کہ اندرون عرب استحکام و استعلا مال کیے بغیر وہ کسی اور طرف توجہ کرتے، اصل یہ ہے کہ حروب ارتداد کا ایک طویل سلسلہ، وسیع و عریض محاذ جنگ اور عرب قبائل کا تہ و نہر سرکشی، ان سب چیزوں کی وجہ سے کیتانی اور اس کے ہم خیال مستشرقین کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس محاذ جنگ کا قطعی فیصلہ ایک برس کی قلیل مدت میں کیوں کر ہو گیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ فتوحات عراق و شام کا سلسلہ بھی تو کافی دراز اور وسیع ہے اور پھر یہاں تو مقابلہ رومی و ایرانی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں سے تھا، پس اگر حروب ارتداد کی انجام دہی میں دو برس لگے تو اس حساب سے عراق و شام میں بھی کم از کم دو ہی برس لگنے چاہئیں حالانکہ حضرت ابوبکرؓ کی مدت خلافت ہی کل سوا دو برس ہے اور یہ بالکل بعید از قیاس بات ہے کہ

حروب ارتداد کے ساتھ فتوحات عراق و شام کی مہم بھی جاری ہو۔ پروفیسر فلپ ہٹی  
کی رائے میں اس تمام اندرونی لڑائیوں کا خاتمہ صرف چوبیس مہینہ کی قلیل مدت میں ہی  
ہو گیا تھا۔ (ص: ۲۳۳)

مولانا فرماتے ہیں کہ درحقیقت حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں ایران اور روم دو طاقت ور  
دشمنوں کے زرخیز میدان تھے جو اسلام کے لیے مستقل خطرہ اور عربی قومیت کے اتحاد کی راہ میں سب سے بڑی  
رکاوٹ تھے، اس بنا پر ان کی سرکوبی نہ کی جاتی تو نہ اسلام کو پھیلنے اور بڑھنے کا موقع مل سکتا تھا نہ  
عربی قومیت مستحکم ہو سکتی تھی، اور نہ عراق و شام کے عرب قبائل کو ان دونوں حکومتوں کی غلامی اور ان کے  
حقارت آمیز برتاؤ سے نجات مل سکتی تھی، اس کو جیہہ سے وہ کہتے ہیں :

” ان یورپین مصنفین کی بھی تردید ہوتی ہے جو عراق و شام پر اسلامی لشکر کے  
پیش قدمی کا سبب یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ عرب طبعاً جنگ جوتھے اور حروب ارتداد  
سے فارغ ہونے کے بعد ادیشہ تھا کہ پھر کہیں اور کسی طرف سے بغاوت کا شملہ نہ  
بھڑک اٹھے، اس لیے حضرت ابوبکرؓ نے ان کو مشغول رکھنے کے لیے ان کا رخ ان  
فلکوں کی طرف پھیر دیا، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ اقدام صرف اسی غرض سے تھا تو اس  
میں کوئی جان نہ تھی اور اس صورت میں مسلمان ہرگز اس لائق نہیں ہو سکتے تھے  
کہ وہ دنیا کی دو عظیم الشان طاقتوں سے بیک وقت نکل سکتے . . . .  
انصاف پسند یورپین مصنفین نے خود اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کی یہ فتوحات  
کسی دنیوی لالچ اور طمع کا نتیجہ نہیں بلکہ اس اسپرٹ، بے خوفی اور بے ہنگری  
اور اس ڈسپلن کا نتیجہ تھیں جو اسلام نے ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ (ص: ۲۴۰ و ۲۴۱)  
آگے یورپ کے بعض انصاف پسند مورخین کے اعتراضات نقل کیے گئے ہیں۔

فتوحات عراق و شام کے اسباب بیان کرتے ہوئے پہلے مغربی مصنفین نے اپنے مذاق  
کے مطابق جو لکھا ہے ان میں سے کچھ کو نقل کر کے ان کی تردید کی ہے، لیکن ایک انصاف پسند  
کی طرح ان کے بعض تجزیوں کی تحسین بھی کی ہے، اسی سلسلے میں خود مسلمان مصنفین اور خاص طور پر

قدیم طرز تعلیم کے حامل حضرات کا یہ خاصہ تھا کہ اس کی تفسیر کی ہے کہ:  
 ”اگر کوئی مغربی مصنف مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی میں کسی اقتصادی اور معاشی  
 وجہ کو ذیل مانتا ہے تو وہ چرے جاتے ہیں، حالانکہ خود مصحابہ کے طرز عمل سے ثابت  
 ہے کہ نوآباد کاری میں در ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونے  
 میں اقتصادی وجوہ کو بڑا دخل ہوتا تھا۔“ (ص: ۲۹۴)

بعض جگہ مولانا اصل مآخذ کی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، طائف کے محاصرے کے  
 دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا کہ کسی نے مجھ کو ایک  
 لبالب پیالہ نذر کیا، لیکن ایک مرغ نے اس میں ٹھونگ مار دی اور جو کچھ پیالہ میں تھا وہ گڑ پڑا،  
 حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: ”اس خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کو اس محاصرے میں کامیابی  
 نہیں ہوگی“ ارشاد ہوا: ہاں! میں بھی یہی سمجھتا ہوں“ مولانا نے طبری سے یہ روایت نقل کی ہے  
 اور حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے:

”کتاب میں غلطی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ”وانا لاری ذالک“ چھپ  
 گیا ہے جس کے معنی ”میں ایسا نہیں سمجھتا“ ہیں، حالانکہ درحقیقت یہ لاری ہے  
 جس کے معنی تاکید کے ساتھ اثبات کے ہیں، چنانچہ سیاق سے بھی اس کی تائید  
 ہوتی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اس کو اسی طرح پڑھا ہے۔  
 دیکھو ازالۃ الغمما ص: ۱۶، ج: ۲، (ص: ۵۰)

اس سے مولانا کی عربیت کے پختہ ذوق کا اندازہ ہوتا ہے، عربیت میں بلند پایگی اور بلاغت  
 شناسی کی ایک درشاں ملاحظہ ہو۔ حضرت ابوبکرؓ کے بڑے بیٹے عبدالرحمنؓ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں  
 ہوئے تھے، قریش کی فوج کے ایک سپاہی وہ بھی تھے، انہوں نے میدان جنگ میں بڑھ کر پکارا  
 کہ میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت ابوبکرؓ جو تلوار کھینچ کر مقابلہ کو نکلے لیکن رحمت اللہ علیہ کو  
 یہ گوارا نہ ہوا، فوراً حضرت ابوبکرؓ کو روکا اور فرمایا:

”متعنی بنفسک“ تم نہیں میرے پاس رہ کر مجھ کو فائدہ پہنچاؤ۔



مولانا اس ارشاد نبوی کی بلاغت کی طرف یہ لکھ کر توجہ دلاتے ہیں،  
 ”ذرا انطلق مبارک کی بلاغت پر غور کرو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد  
 حضرت ابوبکر کو بیٹے کے مقابلے میں جانے سے روکنا تھا، لیکن چوں کہ حضرت ابوبکرؓ  
 اسلام کے ہوش حمایت میں جا رہے تھے اس لیے ممکن تھا کہ اگر صرف سادہ طریقہ پر  
 حضور پر نورؐ ان کو اس سے روکتے اور یہ فرماتے کہ نہیں تم یہیں رہو تو ان پر اثر نہ  
 ہوتا یا ہوتا مگر وہ بد دلی محسوس کرتے، اس لیے آپؐ نے ایک ایسی بات کا ذکر کیا  
 جو حضرت ابوبکرؓ کے نزدیک خود بہت اہم تھی، یعنی حضورؐ کے پاس ہی رہ کر  
 آپؐ کی حفاظت کرنا اس لیے آپؐ نے متعنی بنفسک جس کے لفظی معنی ہیں  
 ”تم اپنی ذات سے مجھ کو فائدہ پہنچاتے رہو“ (حاشیہ ص: ۳۶)

## اسباب وجوہ اور اسرار و مصالح کی وضاحت:

مولانا نے باجاء وجوہ و اسباب اور اسرار و مصالح پر بھی بحث کی ہے، حضرت ابوبکرؓ کا لقب  
 عتیق پڑنے کا سبب پہلے بیان ہو چکا ہے، ان کا دوسرا لقب صدیق تھا، بعض لوگ اس کی وجہ بتاتے  
 ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا تھا لیکن جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت  
 ہے اس کی زیادہ صحیح وجہ یہ ہے کہ معراج کے واقعے کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ (ص: ۳)  
 ہجرت حبشہ کے بیان میں اس کے حکم و مصالح پر بھی اچھی بحث کی ہے، لکھتے ہیں:  
 ”ہجرت کا یہ حکم اس لیے نہیں تھا کہ سرفروشان اسلام میں قریش کے ظالم کو سہنے  
 کی طاقت نہیں رہی تھی بلکہ اس میں ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس بہانے اسلام کی  
 دعوت دوسرے ملکوں میں پھیلے گی اور غالباً اس وجہ سے مہاجرین کی فہرست  
 میں ان ناموران قریش کے نام نظر آتے ہیں جو اپنی شخصیت، طرز گفتگو اور عقل و  
 فہم سے اسلام کی تبلیغ کا حق ادا کر سکتے تھے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ آنحضرتؐ  
 کو یہ سبق دینا تھا کہ مسلمانوں پر اگر کہیں اس قدر ظلم کیا جائے کہ ان کو خدا کا نام

نے تک کی اجازت نہ ہو تو پھر بھی مسلمانوں کو وہیں نہ پڑا رہنا چاہیے، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری محفوظ جگہ میں اپنی تنظیم کرنی اور قوت بڑھانی چاہیے۔ (ماشہ ص: ۸)

اسی طرح عہد صدیقی میں جو مقامات فتح ہوئے ان کی اہمیت کے اسباب و وجوہ بتائے گئے ہیں، بحرین کے متعلق لکھتے ہیں:

”بعض خاص اعتبارات سے یہ جنگ یمامہ سے بھی زیادہ اہم تھی، یمامہ میں صرف ایک قوم اور ایک گروہ سے واسطہ تھا، لیکن بحرین چوں کہ خلیج فارس پر واقع تھا، ایران کی حکومت کے ماتحت تھا اور یہاں ہندوستان اور ایران کے تاجر آباد تھے جنہوں نے فرات کے دہانے سے حد تک اپنی آبادیاں قائم کر رکھی تھیں، اس بنا پر اسلام کی یہ جنگ صرف کسی ایک قوم سے نہیں تھی بلکہ بین الاقوامی تھی اور پھر چوں کہ ان لوگوں میں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی، آتش پرست بھی تھے اور بت پرست بھی، اس لیے اس جنگ کو بین المذاہبی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس جنگ میں مسلمانوں کو جو شاندار فتح ہوئی اور اثرات و نتائج کے علاوہ اس کا اثر یہ بھی ہو کہ جزیرہ نمائے عرب کے شمال مشرق میں ایرانی حکومت نے اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں کا جو جال پھیلا رکھا تھا اس کا تار و پود بکھر گیا، و مسلمانوں کے لیے عراق کی فتح کا راستہ کھل گیا۔“ (ص: ۲۲۶)

اسی طرح جنگ یمامہ وغیرہ کی اہمیت کے اسباب بھی بیان کیے ہیں:

کتاب کا یہ مطالعہ و تجزیہ بہت طویل ہو گیا ہے مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گونا گوں ٹویٹوں کو سمیٹ کر احاطہ تحریر میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ:

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و حشر ام نیست  
بسار شیوہ ہاست تاں را کہ نام نیست

مگر کسی مصنف کی تحقیق و رائے سے اتفاق ضروری نہیں، اس لیے اب اس رخ کے بھی بعض جلوے دکھائے جاتے ہیں۔

مولانا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکرؓ کی دوستی کے زیر عنوان لکھا ہے:  
 ”حافظ ابن حجر نے میمون بن مہران کا قول نقل کیا ہے کہ ابوبکرؓ تو رسول اللہؐ پر بھرا ہب  
 کے واقعہ کے بعد سے ہی ایمان لے آئے تھے اس سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً حضرت  
 ابوبکرؓ بھی سفر شام میں آنحضرتؐ کے ہمراہ تھے۔“ (ص: ۴۱)

اس کے لیے مولانا نے اماں جلد ۲ حرف عین کا حوالہ دیا ہے، مگر تلاش کے باوجود یہ ہم کو  
 نہیں ملا بلکہ حضرت ابوبکرؓ کا تذکرہ ہی ہمارے پیش نظر اماں کے نسخے میں نہیں ہے۔ رہا بھرا ہب  
 کا واقعہ تو یہ محققین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا  
 آغاز ہی اس وقت نہیں ہوا تھا اور سفر شام کے وقت آپؐ کی عمر تقریباً بارہ برس تھی اور حضرت  
 ابوبکرؓ آپؐ سے بھی دو برس چھوٹے تھے تو اس وقت ان کے ایمان لانے کا سوال ہی کہاں پیدا  
 ہوتا ہے، اس سفر میں حضرت ابوبکرؓ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت بلالؓ کی ہمراہی بھی  
 بالکل غیر محقق اور خلاف واقعہ امر ہے۔

اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ کے قبول اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ بحث بھی کی ہے کہ  
 سب سے پہلے کون اسلام لایا جس میں ایک خیال یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کا  
 اسلام حضرت ابوبکرؓ کے اسلام پر مقدم ہے۔ یہ بحث ہمارے خیال میں غیر تشفی بخش ہے اور تعداد  
 اقوال اور روایات کے الجھاؤ کی وجہ سے مولانا اپنا کوئی متعین خیال ظاہر نہیں کر سکے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کا استحقاق خلافت کے عنوان سے جواب قائم کیا گیا ہے، اس کی ایک  
 ذیلی سرخی ”حضرت ابوبکر صدیقؓ کا ذکر قرآن مجید میں“ ہے اس میں لکھا ہے کہ:

”تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ یہ شرف اور سعادت حضرت ابوبکرؓ کو ہی  
 حاصل ہے کہ قرآن مجید نے آنحضرتؐ کے ساتھ آپؐ کے خصوصی تعلق کو آپؐ کے  
 خاص خاص اعمال و افعال کو جن سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا اور آپؐ کے عہد



خلافت کے بعض نہایت شہدار کارناموں کو پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان پر مدح بھی کی ہے اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ آنحضرت کے ساتھ حضرت ابو بکر کا قبل از بعثت جو دوستانہ تعلق تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ (ص: ۱۱۲)

ہمارے خیال میں یہ ساری باتیں غیر محقق ہیں اور مولانا نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو آیات نقل کی ہیں ان میں سے بجز دو ایک کے کوئی حضرت ابو بکرؓ کے حق میں صریح نہیں ہیں، مفسرین شان نزول کے معاملے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں، رہیں تفسیری روایات تو مولانا نے واقعاتی حدیثوں کے قبول کے معاملے میں جو اصول بیان کیا ہے، ان کو ان آیات کے سلسلے میں مد نظر نہیں رکھا ہے اور نہ امام احمدؒ کے اس قول پر توجہ دی کہ خلاصہ کتب لا احسن دہا ۱۴۰ -

کتاب کا سب سے نازک مبحث حضرت ابو بکرؓ سے حضرت علیؓ کی بیعت، خیر اور باغ مذک کے مسئلے میں، حضرت فاطمہؓ کی آزر دگی ہے جس پر مولانا نے کئی جگہ بحث کی ہے اولاً تو اس پر ایک ہی جگہ مفصل بحث ہوئی چاہیے تھی اور دوسرے ناگزیر مقامات پر محض اسی کا حوالہ دے دینا کافی تھا، دوسرے ان کی یہ بحثیں پڑھ کر وہ مشہور مصرعہ یاد آ جاتا ہے۔ ۱۵

شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر

یہاں اس مسئلے پر مفصل بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم دو تین امور کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت علیؓ کے چھ ماہ تک بیعت نہ کرنے اور حضرت فاطمہؓ کے انتقال کے بعد بیعت کرنے کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، مولانا نے اس پر درایتاً اور روایتاً متعدد اشکالات وارد کر کے مستدرک حاکم سے دو روایتیں نقل کی ہیں جن کے متعلق حاکم نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ صحیحین کی شرط پر ہیں لیکن شیخین نے ان کی تخریج نہیں کی ہے، حاکم نے تو اپنی اکثر حدیثوں کے بارے میں یہی کہا ہے مگر اس کے باوجود اس میں منوف بلکہ موضوع حدیثیں پائی جاتی ہیں۔

مولانا صحیحین کا مرتبہ کتب حدیث میں سب سے اونچا مانتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کو بھی ملحوظ رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں!

”یہ حکم بہ حیثیت مجموعی اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صحیحین کی ہر روایت دوسری کتب حدیث کی ہر روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ وجوہ قبول اگر غیر صحیحین کی روایت کے ساتھ زیادہ ہوں تو بے شک اس کو ترجیح ہونی چاہیے“ (مقدمہ ص: ۲۲)

بلاشبہ یہ متاخرین صنفیہ کا مذہب ضرور ہے، انہوں نے یہ دیکھ کر کہ صحیحین کی روایات کی زدان کے مذہب پر پڑ رہی ہے تو انہوں نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کر دیے کہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی دوسری کتاب کی روایت بھی ان شرطوں پر اتر آئی تو قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پلہ ہو جائے گی، مگر محقق محدثین اس کو درست نہیں سمجھتے صحیحین کی ترجیح کی اصل وجہ شہرت اور قبول ہے۔

مولانا کے خیال میں مسئلہ زیر بحث میں وجوہ قبول صحیحین کے بجائے غیر صحیحین یعنی مستدرک حاکم روایت کے ساتھ زیادہ ہیں اور غالباً زیادہ اس لیے ہیں کہ اس سے وہ سارے اشکالات رفع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے وارد کیے تھے۔ مگر ہمارے خیال میں اس کے باوجود بھی وہ باقی رہ جاتے ہیں مولانا نے مستدرک کی روایت کے پیش نظر واقعہ کی صورت یہ تحریر فرمائی ہے۔

صاف نظر آتا ہے کہ حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکرؓ سے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیعت کی ہے، پہلی بیعت بیعت خلافت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے ہی دن مسجد نبوی میں بیعت عامہ کے موقع پر کی گئی اور دوسری بیعت بیعت رضا ہے جو آپ نے حضرت فاطمہؑ کی وفات کے بعد کی ہے، اس بیعت کا مقصد آپ میں صلح صفائی کرنا اور باہمی تعلقات کو پھر از سر نو مستحکم کر لینا تھا۔

گویا صلح صفائی پہلی بیعت کرنے کے بعد نہیں ہو سکی تھی جس کا ذکر صحیح بخاری اور مستدرک دونوں کی روایتوں میں موجود ہے اور چھ ماہ کا عرصہ کشیدگی اور کبیدگی میں گزرا تو نتیجے کے لحاظ سے یہ اشکال کہ ”کیا یہ چیز حضرت علیؑ کی بے نفسی اور پاک باز و پاک طینت شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے“ نہیں رفع ہوا چاہے بیعت ایک ہو یا دو مولانا

کا ایک اشکال یہ بھی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علیؑ نے واقعی چھ ماہ تک بیعت نہیں کی تھی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں جو اہم واقعات و حوادث پیش آئے اور جو درحقیقت اسلام کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھے، حضرت علیؑ ان سب سے بے تعلق رہے اور انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ کوئی تعاون اور اشتراک عمل نہیں کیا تو کیا واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ ہم کو اس سلسلے میں یہی عرض کرنا ہے کہ چاہے حضرت علیؑ نے ایک دفعہ بیعت کی ہو یا دودفعہ روایات سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ اس عرصے میں لگ تھلگ ہی رہے، بلکہ دودفعہ بیعت کرنے کی صورت میں مولانا کا اشکال اور قوی ہو جاتا ہے کہ دونوں میں شکر رنجی بھی رہی اور حضرت علیؑ الگ تھلگ بھی رہے، اسی لیے تو دوسری بیعت کی ضرورت پیش آئی۔

جب ایک بیعت ہو چکی تھی تو دوسری بیعت کے کیا معنی؟ یہ تو مضحکہ خیز بات ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت چوں کہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، اس لیے مولانا نے پہلا سوال یہ قائم کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؑ کے تعلقات کس قسم کے تھے؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ مولانا کے اصول کے مطابق چوں کہ راوی (عائشہؓ) کے تعلقات صاحب واقعہ (علیؑ) سے اچھے نہیں تھے اس لیے ان کی روایت بے اعتبار قرار پائے گی۔ حضرت عائشہؓ کا درجہ و مرتبہ نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کیا مولانا ہی کے الفاظ میں حضرت علیؑ کی بے نفس اور پاک باز و پاک طینت شخصیت کے یہ نمایان شان ہے کہ وہ حضرت عائشہؓ سے اپنے تعلقات خراب رکھیں۔

مولانا روایات کی تمحیص کرتے ہوئے ایک جگہ طبری اور یعقوبی جیسے مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ،

”بعض لوگوں نے اپنی پرانی عصبیت کی بنا پر اس وقت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر کے حضرت علیؑ کو مشتعل کرنا چاہا تو آپؑ نے سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹ دیا، چنانچہ ایک مرتبہ ابوسفیانؓ نے حضرت علیؑ کو عار دلائی اور ان کو حضرت ابو بکرؓ کی مخالفت پر



برائے گنتہ کرنے کی غرض سے کہا دیکھیے قریش میں جو گھنیا درجہ کا قبیلہ ہے خلافت اس میں  
 چلی گئی، خدا کی قسم اگر آپ اس کے خواہاں ہوں تو میں مدینہ کو سوار اور پا پیادہ فوج  
 سے بھر دوں گا، حضرت علیؓ یہ سنتے ہی برہم ہو گئے ورنہ بڑا کر فرمایا: اے سفیان اتم  
 اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہو، تم ایسی باتوں سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں  
 پہنچا سکتے، ہم نے ابوبکرؓ کو خلافت کا اہل پایا ہے۔

ایک اور روایت میں تو یہاں تک ہے کہ:

”ابو سفیان نے حضرت علیؓ سے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں،  
 لیکن حضرت علیؓ نے شدت کے ساتھ انکار فرمایا اور ابو سفیان کو جھڑک دیا۔“

(ص: ۷۲ و ۷۳)

ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”صل یہ ہے کہ بنو امیہ میں کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جن کا آئینہ قلب گرد و کدورت  
 سے صاف نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے وہ لگائی بجھائی کی باتیں کرتے  
 رہتے تھے، عام مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہوگا اور اس سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی،  
 یہی وہ بدگمانیاں ہیں جن کا اثر روایات میں ظاہر ہے، ایک نکتہ شناس  
 نفسیات محوم کر سکتا ہے کہ ان روایات میں کتنی بات واقعی ہے جو اس طرح کی  
 عام بدگمانیوں کے زیر اثر راوی کا اپنا اضافہ اور خود اس کے اپنے احساس یا

قیاس کا نتیجہ ہیں۔“ (ص: ۱۷۹)

ابو سفیان کے متعلق جو روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ طبری اور یعقوبی کے حوالے سے ہیں، ان سے  
 صرف ابو سفیان ہی کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی بلکہ حضرت علیؓ کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے  
 کہ ان کے احساسات کیلئے تھے جن کی بنا پر ابو سفیان یا لگائی بجھائی کرنے والوں کی اس طرح کی باتیں  
 کہنے کا حوصلہ ہوتا تھا اور بنو امیہ ہی پر موقوف نہیں ہے بنو ہاشم میں بھی کچھ لوگ بھی ایسے رہے  
 ہوں گے

اہل سنت کے علماء و محققین کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ ان کے نزدیک نہ بنو امیہ کے گناہ و جود اسلام  
یہدم یا کان قبلہ کے دھلے اور نہ ابوسفیان و امیر معاویہ طلقا کے زمرے سے نکل سکے، اس ہیئت کے  
آخر میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہے، وہی قول فیصل ہے، ملاحظہ ہو:

”حضرت علیؑ حضرت صدیق اکبرؓ سے بیعت کے معاملے میں عام مسلمانوں سے نہ الگ  
رہے اور نہ پیچھے رہے، لیکن آگے چل کر جو سیاسی اختلافات پیدا ہوئے، ان  
کا اثر روایات پر بھی پڑا اور اس کی وجہ سے ایک واقعہ کچھ تھا اور اختلاف تعبیر و  
ادا سے کچھ سے کچھ ہو گیا“ (ص: ۸۳)

مولانا کے خیال کا اعادہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ مسائل یا خرابیاں روایات پر انحصار  
کرنے کا نتیجہ ہیں اور روایات بھی کون؟ کتب حدیث ہی کی نہیں تاریخ و معاشی اور فتوح کی۔  
حدیث قرطاس پر بھی مولانا کے بعض خیالات محتاج بحث و تنقیح ہیں اور مولانا شبلی پر بعض جگہ  
جو نقد کیا ہے وہ بھی محل نظر ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ہم نے ان بحثوں کو قلم انداز کرنا ہی مناسب سمجھا۔  
کسی تحریر کی خوبی کے لیے حسن خیال و معنی ہی کی طرح حسن بیان اور جدت ادا بھی ضروری  
ہے، مولانا کی کتاب میں یہ دونوں خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں، اس کتاب میں مولانا نے تاریخ و سیر  
ہی میں اپنی مہارت کے جوہر نہیں دکھائے ہیں بلکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تفسیر حدیث اور فقہ و کلام  
میں بھی انہیں مکمل دست گاہ تھی۔

## سیرت عثمانؓ پر مولانا اکبر آبادی اور عباس محمود العقاد کی تالیفات کا موازنہ

عظما کی تاریخ لکھنا مورخ کے غفلت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک مورخ کی حقیقی عظمت عظیم تاریخی مواقف کو برتنے اور ان کے ساتھ کما حقہ انصاف کرنے میں پوشیدہ ہے۔ پروفیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنی کتاب ”عثمان ذوالنورین“ میں ایک ایسے ہی عظیم تاریخی موقف کو برتنے کی کوشش کی ہے۔ اسی موضوع پر مصر کے ایک بڑے ادیب و ناقد عباس محمود العقاد کی بھی ایک کتاب ہے جس کا عنوان ”ذوالنورین عثمان بن عفان“ ہے۔ میرا یہ مختصر مقالہ انہیں دونوں کتابوں کے موازنہ پر مشتمل ہے اور اس موازنہ کی بنیاد صرف موضوعی اشتراک ہے نہ کہ تاریخی حیثیت، کیوں کہ مولانا کی کتاب ایک خاص تاریخی اور تحقیقی عمل ہے اور عقاد کی تصنیف ایک یساعمل ہے جس میں ان کے سلسلہ عبقریات اور سوانح عظماء پر مشتمل دوسری کتابوں کی طرح ادبیت غالب اور تاریخ مغلوب ہے۔ ان کا اسلوب تاریخی کتابوں کے بجائے ادبی کتابوں سے قریب ہے اور نہ وہ مصادر و مراجع کے ذکر کا التزام کرتے ہیں جو تاریخی عمل کا بنیادی وصف ہے، علاوہ ازیں وہ واقعاتی شہادتوں کے بجائے اپنی ذاتی تفکیر و تحلیل پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ بسا اوقات تاریخی تسلسل اور واقعات و احداث کی ترتیب کی رعایت بھی عقاد کی سوانحی تصنیفات میں نہیں ملتی جب کہ مولانا اکبر آبادی کی تصنیف ”عثمان ذوالنورین“ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک جامع سوانح ہے جو ان کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

تاریخ کی عام کتابوں کی طرح عقاد کی کتاب عہد عثمانی کی فتوحات اور انجامات کے بیان



سے تقریباً خالی ہے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اور مورخین دونوں نے حضرت عثمان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے ان کے عہد کے فنون کے جائزے میں الجھ کر ان کی سیرت اور کارناموں کے بہت سے پہلو نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ان کے عہد کی فتوحات تاریخ اسلام کا شاندار باب ہیں۔ انہوں نے آرمینیا، آذربائیجان، ایٹائے کوچک، ترکستان، کابل، سندھ، قبرض اسپین وغیرہ میں عربوں کے سیاسی اقتدار کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں، انہیں کے زمانے میں بحری طاقت منظم ہوئی۔“

مولانا اکبر آبادی نے ان کے کارناموں اور فتوحات کا تفصیلی ذکر کیا ہے اور نہایت شرح و بسط کے ساتھ ان کا بیان کیا ہے۔ یہ ان کی کتاب کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو نہ صرف اسے عقاد کی کتاب سے بلکہ اس موضوع پر لکھی جانے والی جدید و قدیم بہت سی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے۔

مولانا اکبر آبادی کی کتاب کا ایک اور امتیاز ان کا جامع اور محققانہ مقدمہ ہے جس میں انہوں نے نہ صرف اسلام میں تاریخ نویسی کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے، بلکہ مورخین کے درجات، راویوں کے اغلاط و تسامحات اور ان کے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے۔ تاریخی مصادر کے اضطرابات، تضادات اور ان میں وارد روایات کے اختلافات اور تناقضات کو بھی مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ان مصادر سے اخذ و استفادہ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کا مفصل ذکر اس مقدمہ میں کیا ہے۔ اسی مقدمے کے آخر میں عہد نبوی اور عہد صحابہ کی تاریخ نویسی کے لیے چار اصول متعین کئے ہیں۔ ان اصول اربعہ کا

خلاصہ یہ ہے:

۱۔ اگر کوئی واقعہ کسی صحیح حدیث میں مذکور ہے تو اسے تاریخی روایات پر ترجیح دی جائے گی۔

۲۔ اگر کوئی تاریخی روایت قرآن و سنت میں وارد صحابہ کرام کی عمومی شخصیت اور تصویر

سے متصادم ہو تو اسے مسترد کر دیا جائے گا۔

۳۔ ایسے راویوں کی روایت مقبول نہ ہوگی جو مروی عنہ کے مخالف ہوں۔

۴۔ اخذ روایت میں راوی کے زمان و مکان اور ماحول و ثقافت کی رعایت موطا فاطر

ہونا چاہیے۔ ۵۔

بلاشبہ یہ نہایت زریں اصول ہیں جو مولانا اکبر آبادی صاحب کی دینی حیثیت، عالمانہ بصیرت اور مورخانہ صلاحیت کی دلیل ہیں، اگرچہ وہ خود بعض مقامات پر ان زریں اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا التزام برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔

عقاد نے اپنی کتاب میں اہداث و وقائع کے تجزیہ و تحلیل کی قابل ذکر کوشش کی ہے، لیکن ان کی بیشتر تحلیلات سماجی اور نفسیاتی دائرے میں محصور نظر آتی ہیں اور ان میں مورخانہ شرف نگاہی کا سراغ کم ہی ملتا ہے مثلاً وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو "غلام ذلیل علی الاسلام" کہہ کر گزر جاتے ہیں اور سرسری طور پر اس حادثے کا ذمہ دار غیر اسلامی عناصر کو قرار دیتے ہیں۔ ۶۔ اس کے برخلاف مولانا اکبر آبادی اس کے پس پشت بعض اسلامی جہتوں کے ملوث ہونے کو مستبعد نہیں سمجھتے۔ یہاں دونوں حضرات میں وہی فرق ہے جو ایک ادیب اور مورخ بعیر میں ہونا چاہیے۔ اول الذکر صرف مسلمات کو پیش نظر رکھتا ہے جب کہ موخر الذکر حوادث کے پس پشت کار فرما اسباب و علل کو تلاش کرنے کی سعی و جستجو کرتا ہے۔

عہد عثمانی کی فتوحات اور کارناموں ہی کی طرح عقاد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذاتی سیرت و کردار، عادات و اطوار اور خصائل و شمائل پر بھی کوئی مفصل گفتگو نہیں کی ہے جو کہ ایک سوانحی تصنیف کا ضروری عنصر ہے اور اس ضمن میں کتاب کے مختلف مقامات میں اور نشانات و شخصیت کے عنوان کے تحت جو کچھ بیان کیا ہے ۷۔ اس سے ان کی شخصیت کا کوئی جامع مرقع ابھر کر سامنے نہیں آتا ہے۔ نہ ہی ان کے احوال و اوصاف کا کوئی مربوط و مسلسل بیان عقاد کے یہاں ملتا ہے جب کہ مولانا اکبر آبادی نے "ذاتی حالات و صفات" کے نام سے ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس میں

۸۔ عثمان دوانلورین، سید احمد اکبر آبادی، ص: ۵۳-۵۵۔

۹۔ ذوالنورین عثمان بن عفان، محمود العقاد، ص: ۱۵۔ ۱۰۔ ایضاً، ص: ۵۳۔

حضرت عثمان کا حلیہ مبارکہ، لباس، ان کی غذا، سادگی، رقت قلبی، حیا، دقیقہ بندی، جو درونِ سخا، گفتگو کا انداز، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ تجارت، سلامت فطرت، دینی خودداری اور حجت، عبادت، ادب و احترام نبوی، اتباع سنت، معاملات کی صفائی، تقویٰ و طہارت وغیرہ کے ذیلی عناوین کے تحت ان کی ذاتی زندگی کے تمام گوشوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔

عقائد نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان منافرت کا ذکر عام مورخین ہی کی طرح بڑے زور و شور سے کیا ہے اور اس ضمن میں صحیح و سقیم، قوی و ضعیف ہر قسم کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے بلکہ شوری روایات پر بھی بھروسہ کیا ہے جو اس باب میں ضعیف ترین ہیں۔ عقائد نے قریش کے ان خاندانوں کے مابین منافرت اور مخالفت کی متعدد مثالیں بھی دی ہیں۔ علاوہ ازیں امیہ بن عبد شمس کے پروردہ ہونے، بنو امیہ میں قبائلی عصبیت کی تقویت کے لیے تہنی اور استلحاق کی روایت و تسلسل کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا صمیم موضوع سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بنو امیہ کے مثالب بیان کرنے کی ایک شوری کوشش ہے۔ جس کا مقصد ادیبانہ رنگ و آہنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے قبول اسلام کے فضل و اہمیت کا اظہار ہے۔ عقائد نے اس امر کی صراحت بھی کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

”فمنها نفهم أن فضل عثمان في اسلامه لا يدانيه  
فضل أحد من السابقين المعدودين إلى الاسلام،  
اذ لم يكن منهم من اقامت أسرتہ بينها وبين  
النبي هذه الحواجز العريضة من المنافسة والملاحة“  
دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ:

”وما تقدم من شواجر النزاع بين امية وهاشم  
كاف لا بانه من فضل عثمان في سبقة مع السابقين



### التي قبول الدعوة المحمدية : ۱۰

جس طرح عقاد نے اس خاندانی منافرت کے بیان میں شوری طور پر طویل و اطباء سے کام لیا ہے ویسے ہی مولانا اکبر آبادی نے اسے شوری طور پر اور کلیۃً نظر انداز کر دیا ہے۔ حالانکہ..... نظریہ منافرت ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ نہ صرف عہد عثمانی بلکہ صدر اسلام کی پوری تاریخ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر بھی ہے۔

عقاد نے جس طرح بنو ہاشم اور بنو امیہ کی خاندانی منافرت اور بنو امیہ کی تنقیص میں متعدد ضعیف روایتوں سے استدلال کیا ہے اسی طرح حضرت عثمان کے قبول اسلام کے سلسلے میں بھی رطب و یابس جملہ روایتوں کو جمع کر دیا ہے۔ انہیں روایتوں میں وہ ضعیف روایت بھی شامل ہے جس کے مطابق حضرت عثمان کی خالدہ بنت کریز نے حضرت عثمان کے اسلام لانے اور رادائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کی پیش گوئی کی تھی اور انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی تھی۔ یہ روایت معتلا بھی قابل رد ہے کیوں کہ حضرت عثمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ کسی کاہنہ کی ترغیب پر اپنے فکر و عقیدے کی تبدیلی کا فیصلہ کریں۔ اکبر آبادی صاحب نے اس ضمن میں صرف اس متفق علیہ روایت کے ذکر پر اکتفا کیا ہے جس کے مطابق وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر ایمان لائے۔ ۱۰

عقاد بسا اوقات ضمنی باتوں میں بہت سا وقت صرف کر دیتے ہیں جن کا اصل موضوع سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے مثلاً بعض صحابہ جیسے عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور طلحہ رضی اللہ عنہم کی ثروت و مال داری اور اس سلسلے میں قریش کی تجارت اور پھر تجارت شرقیہ کی اہمیت کے بیان میں انہوں نے متعدد اوراق سیاہ کر ڈائے ہیں۔ ۱۱۔ اسی طرح قبائلی عصبیت اور منافرت کے ذکر میں

۱۰ ذوالنورین عثمان بن عفان، العقاد، ص ۴۷۔ ۱۱ ایضاً ص ۴۹-۵۰۔

۱۲ عثمان ذوالنورین، مولانا اکبر آبادی، ص ۶۲۔

۱۳ ذوالنورین عثمان بن عفان، العقاد، ص ۱۰۸-۱۱۳۔

تکرا۔ بھی غیر ضروری تفصیلات سے کام لیا ہے۔ دوسری طرف عہد صدیقی و فاروقی میں حضرت عثمان کی سیرت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے جب کہ مولانا اکبر آبادی نے ان دونوں ادوار میں حضرت عثمان کی سیرت و کردار کے بیان کے لیے مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ البتہ حضرت عثمان کی ثقافت اور ان کے علم و فضل کا دونوں حضرات نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ورنہ دونوں کے بیانات میں بڑی حد تک مماثلت ہے۔ دونوں نے حضرت عثمان کی کتابت وحی، شریعت، فقہ، حدیث، خطابت اور مرسلت کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر اس باب میں دونوں حضرات میں کوئی فرق ہے تو وہ وہی فرق ہے جو ایک ادیب اور مورخ یا مفکر اور عالم دین میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ عقاد نے حضرت عثمان کی ثقافت کا ذکر جاہلی اور اسلامی دونوں عہد کے حوالے سے کیا ہے تو اکبر آبادی صاحب نے صرف ان کے اسلامی معارف و علوم کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے عہد جاہلی کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت عثمان پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ جب کہ عقاد نے اسباب امثال اور ایام وغیرہ علوم کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر عقاد نے ادبی علوم کا زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے تو مولانا اکبر آبادی نے ان کے فقہ و اجتہاد کو خصوصی ترکیز کے ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ عقاد نے حضرت عثمان کی ثقافت کے اسباب و موثرات اور اس کے نتائج و آثار کو بھی اپنا موضوع بنایا ہے۔ مگر مولانا اکبر آبادی نے کسی تجزیہ و تحلیل کے بغیر ان کے علم و فضل کا سیدھا سادہ ذکر کر دیا ہے۔

مولانا اکبر آبادی اور عقاد کی بیان کردہ ایک ہی روایت کا یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ اکبر آبادی صاحب روایت کے صرف اتنے حصے کا ذکر کرتے ہیں جو راوی کے نزدیک معتبر علیہ اور ثقہ راویوں سے مروی ہوتا ہے۔ جب کہ عقاد اسی روایت کے غیر موثوق بہ اور لصیق اجزاء کو بھی بیان کر جاتے ہیں جس کی ایک مثال حضرت عثمان کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق کی تحریر ہے۔ اس سلسلے میں مولانا اکبر آبادی

۱۔ عثمان ذو النورین، مولانا اکبر آبادی، ص: ۸۴۔ ۲۔ العطاء، ص: ۶۰۔

۳۔ ذو النورین عثمان بن عفان، العقاد، ص: ۷۵۔ ۸۴۔

۴۔ عثمان ذو النورین، مولانا اکبر آبادی، ص: ۲۸۹۔ ۳۰۵۔

نے ابن سعد کی روایت بیان کی ہے جس میں صرف اتنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر وصیت لکھواتے وقت اپنے ہانشین کا نام لکھوانے جارہے تھے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی تو حضرت عثمان نے ان کی منشاء کے عین مطابق حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ اتفاقاً ہونے پر حضرت ابو بکر نے اپنی خوشی و رضا کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ یہ عقاد نے اسی روایت کے اس اضافے کو بھی نقل کر دیا کہ خلیفہ اول نے یہ بھی فرمایا کہ:

هَكَذَا لَقِيَ بَكْرًا، وَكَتَبْتُ اسْمَهُ لَكُنْتُ بِهَا اَهْلًا ۝

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیت کا ذکر اکبر آبادی صاحب نے چند سطور میں کر دیا ہے۔ یہ اسی کو عقاد نے قدرے افسانوی انداز میں تقریباً بیس صفحات میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا اگر پہلا ایجاز فحل کا نمونہ ہے تو دوسرا اظہار بمل کا اور اس اظہار کا نتیجہ ہے کہ عقاد کے یہاں بہت سی ضعیف اور کمزور روایتیں در آئی ہیں، انہیں ضعیف روایتوں میں حضرت علی کا بیت سے تردد بھی ہے۔ عقاد لکھتے ہیں کہ:

فَجَعَلَ النَّاسَ يَبَايِعُونَ وَابِلًا عَلِيٍّ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

”وَمَنْ نَكْتُ مَا نَمَّا يَنْكُثُ عَلِيٌّ نَعْمَ وَمَنْ اَوْفَى بَعَا عَاهِدَ

عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَةٌ اَجْرًا عَظِيمًا“ فَرَجَعَ عَلِيٌّ بِتَقِ النَّاسِ

حَتَّى بَايَعَ وَهُوَ يَقُولُ: فَضْبَرُ جَمِيلٍ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ؟ ۝

مولانا اکبر آبادی نے روایت حدیث کو روایت تاریخ پر فضیلت دی، جیسا کہ ان کے متعدد کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب میں متعدد بار اپنے وضع کردہ اس اصول کا استعمال کیا ہے۔ اس کے برخلاف عقاد حدیثی روایات کو کہیں کہیں تاریخی سلسل میں رکاوٹ

۱۔ عثمان ذوالنورین، مولانا اکبر آبادی، ص: ۸۶-۸۷۔

۲۔ ذوالنورین عثمان بن عفان، العقاد، ص: ۱۲۸۔

۳۔ عثمان ذوالنورین، مولانا اکبر آبادی، ص: ۹۱۔

۴۔ ذوالنورین عثمان بن عفان، العقاد، ص: ۱۲۶-۱۲۷ ۵۔ ایضاً، ص: ۱۲۵۔



قرار دیتے ہیں اور محدثین کی شدت و تشف کا شکوہ بھی کرتے ہیں اور کہیں تو وہ روایت اقوال و احداث سے بہت کم روایت شعور کی بات کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اور ظاہر ہے کہ یہ سب مورخانہ منصب و منصب سے بعید باتیں ہیں۔

عقاد حضرت عثمان کی شخصیت کی تعمیر میں چند عوامل و موثرات کے عمل دخل کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں ان عوامل میں ماحول، اموی وراثت، بچپن میں یتیم ہونا، سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پانا، ماں کی جانب سے عہد المطلب سے نسبت وغیرہ شامل ہے، اس کے بعد ایک اور موثر کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ ہے جوانی میں ان کا چھپکے کے مرض میں مبتلا ہونا۔ بلاشبہ انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں بہت سے اسباب و عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی اکبر آبادی صاحب کا ان عوامل و موثرات کو درخواہ اعتناء سمجھنے کی تہیر ممکن ہے۔ لیکن ان کا ایسا مبالغہ آمیز بیان اور ان پر اس قدر اعتماد جیسا عقاد کے یہاں ملتا ہے خود ان کی شخصیت فکر پر مغربی اثرات کے سوا کچھ نہیں ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہونے والے اعتراضات کا دونوں حضرات نے جواب دیا ہے، البتہ اس ضمن میں اگر اکبر آبادی صاحب نے صرف مورخانہ استدلال سے کام لیا ہے تو عقاد کے یہاں تاریخی حوالوں کے ساتھ ساتھ ادبی پاشنی بھی ملتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان و بیان کے اعتبار سے عقاد کی کتاب کو واضح فوقیت ماحصل ہے۔ حضرت عثمان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ ضعیف و کمزور طبیعت کے مالک تھے اکبر آبادی صاحب اس کا رد کرتے ہوئے بھری مسجد میں مروان بن حکم کی سرزنش کرنے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عقاد کے جواب میں ادبی انداز میں یہ نفسیاتی نکتہ بھی شامل ہے کہ:

”ولكن القول بضعف عثمان صعب على من يعلم أن

المصاحفة نفسها قرة لا يخطئ به طبع ضعيف“ لہ

یوں ہی بیعت رضواں سے حضرت عثمان کے تخلف اور اس میں ان کی عدم موجودگی کا دفاع کرتے ہوئے یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

”اداکان قد تخلف فیما هو اخطر واعسر منه حضوراً

المباہیۃ“ ملہ

عقاد نے اپنی کتاب میں اپنے کسی معاصر یا قریب العهد مصنف سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے لیکن مولانا اکبر آبادی صاحب نے جہاں بھی غلطی پائی اس کی نشاندہی کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں مولانا شبلی نعمانی کے اس قول کا رد کیا ہے کہ یہ غزوہ نومبر میں واقع ہوا اور ان کے استدلال کا مدار یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ غزوہ سنت گرمیوں میں پیش آیا تھا، جب کہ نومبر مدینہ منورہ میں سردیوں کے آغاز کا وقت ہے۔ لہٰذا یونہی انہوں نے ”الفاروق“ میں مولانا شبلی کی اس رائے کو بھی غلط قرار دیا ہے کہ حضرت عمر اصحاب شوریٰ میں سب سے بہتر حضرت علی کو سمجھتے تھے، اور اس ضمن میں انہوں نے امام بخاری اور ابن سعد کی روایات سے استدلال کیا ہے لہٰذا مولانا اکبر آبادی نے ۳۵۰ھ میں حضرت عثمان کی اپنے عمال سے حج میں ملاقات کی روایت کی جس تعلیل کی ہے جسے قدما میں ابن اشیر اور معاصرین میں شاہ معین الدین احمد ندوی نے ذکر کیا ہے کیوں کہ سال مذکورہ میں حضرت عثمان نے حج ہی نہیں فرمایا تو وہاں اپنے عمال سے ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بلاشبہ یہ تمام مثالیں ان کی دقت نظری اور موزخانہ بصیرت کی دلیل ہیں۔

مصادر و مراجع کے سلسلے میں دونوں کتابوں میں سرے سے کوئی تقارن ممکن ہی نہیں ہے کیوں کہ عقاد نے سرے سے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے اور اگر متن میں کہیں کچھ ذکر کیا ہے تو صرف کتاب یارادی کے نام پر ہی اکتفا کیا ہے۔ خود اکبر آبادی صاحب نے بھی کہیں کہیں مصادر و حوالوں کے سلسلے میں سہولت پسندی سے کام لیا ہے اور ثانوی مصادر و مراجع پر اعتماد کیا ہے جیسے عہد مدنی میں

ملہ ذوالنورین عثمان بن عفان، العقاد، ص: ۹۰۔

عثمان ذوالنورین، مولانا اکبر آبادی، ص ۸۳۱ ہاشیہ ملہ ایضاً، ص: ۹۴، ہاشیہ ملہ

پڑنے والے قحط میں حضرت عثمان کا اپنے مال تجارت کو صدقہ کرنے کا حوالہ سید الافغانی کی کتاب  
فی الجاہلیۃ والاسلام سے دیا ہے ۱۷

عقائد نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی المناک شہادت کے وہی اسباب بتائے ہیں جن کا ذکر مولانا  
مورخین کرتے ہیں اور جن کے اعادے کی یہاں چنداں حاجت نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مولانا  
اکبر آبادی پورے طور سے ۱۸ شامی نقطہ نظر کے حامل ہیں، وہ اس کے لیے راست طور پر بنو ہاشم اور  
حضرت علی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شہادت عثمان سے واقعہ کربلا تک کی خوں آشامی کا ذکر  
کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا عثمان ذوالنورین کے خون ناحق کا وہ تادان نہیں  
ہے جو خاندان بنی ہاشم کو اور ان کے ساتھ پوری امت کو بھگتنا پڑا۔ ۱۹  
حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اس کی سیدھی و صریح ذمہ داری ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:  
”حضرت علی اور معاویہ میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس نے  
شروع میں ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ اس جنگ میں معاویہ اور ان کے ساتھی علی  
اور ان کے اصحاب پر غالب آجائیں گے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ قرآن مجید میں  
ارشاد ہے: وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَدِيهِ سُلْطٰنًا ۲۰

اور لطف یہ ہے کہ اس کا حوالہ عقد الفرید جیسی کتاب سے دیا ہے اور یہ بات کتاب اسنت  
اقوال صحابہ، روایات مورخین سب کے خلاف ہے بلکہ خود اکبر آبادی صاحب کے بیان کردہ شہادت  
عثمانی کے تاریخی تسلسل، اس عہد کے تاریخ نویسی کے اصول اور کتاب میں مذکور خود ان کے متعدد اقوال  
سے متضاد ہے۔ و ہذا منہ نشی عجاب۔



## مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور ان کی کتاب ”مسلمانوں کا عروج و زوال“

مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم سے جو اپنے قیام علی گڑھ کے دوران مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر شیعہ سنی دینیات اور ڈین فیکلٹی آف سٹیا لوجی رہے تھے، مجھے بار بار ملنے اور ان کی علمی صحبتوں سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ موصوف کی ذات بلاشبہ مدارس دینیہ اور کالج و یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا ایک سنگم گہی جاسکتی ہے۔ وہ دونوں نظام تعلیم کا اشتراک عمل چاہتے تھے اور اس اشتراک عمل کا بہترین نمونہ وہ خود تھے۔ ان میں دینی وضع قطع کے ساتھ ساتھ روشن خیالی بھی پائی جاتی تھی اور وہ جدید تقاضوں سے بہتر اور مناسب حال ہم آہنگی کی راہ اپنانے کے قائل تھے۔ وہ طبعاً بار بار اور علم و دست ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور صحافتی زندگی کا اچھا تجربہ رکھتے تھے۔ انہوں نے علماء اور اساتذہ کے وقار کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔

سب سے خاص چیز جو میں نے ان کی شخصیت میں محسوس کی وہ ان کی علمی رواداری تھی چنانچہ بعض علمی مجالس مذاکرہ میں جب فکری ٹکراؤ اور ذہنی کشمکش کی صورت پیدا ہوتی تو ان کا وجود ماحول کی خوش گواری کا ضامن بن جایا کرتا اور اہل علم و دانش کا وقار بحدوح ہونے نہیں پاتا تھا۔ ان کی تصانیف کثیرہ میں فکر و فن کی بوقلمونی کے علی الرغم نقد و تبصرے میں بھی علمی رواداری کا لحاظ خاصہ پایا جاتا ہے۔ میرے مقالے کا موضوع بھی ان کی ایسی ایک کتاب یعنی مسلمانوں کا عروج و زوال ہے جس میں انہوں نے تاریخی حقائق کی روشنی میں مسلمانوں کی ملی زندگی کے نشیب و فراز کا جائزہ عالمانہ بصیرت

کے ساتھ لیا ہے لیکن تحریر میں علمی رواداری کی خوبیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ ہونے نہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان اگر عالمانہ بصیرت کے ساتھ لکھی گئی ہو تو وہ محض داستان سرائی کا نمونہ نہ رہ کر ایک ایسے آئینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں قوموں کو اپنی معاشرتی اور ملی سر بلندی کے بعد تنزلی اور زبوں حالی کی تصویر بھی صاف نظر آنے لگتی ہے اور اگر وہ قومیں چاہیں تو سبق آموزی کا وسیعہ اختیار کر کے مستقبل میں اپنے ملکی اور ملی احوال کو سدھار سنوار کر دین و دنیا کی فلاح اور سرخروئی حاصل کر سکتی ہیں اور تہذیب تمدن کی دور میں دنیا کو ایک قابل تقلید نمونہ پیش کر سکتی ہیں۔

مولانا اکبر آبادی کی کتاب ”مسلمانوں کا عروج و زوال“ اس مذکورہ پس منظر میں اپنی ایک مخصوص قدر و قیمت رکھتی ہے۔ مزید برآں دور جدید کے عالمی بحران، اخلاقی اقدار کے انحلال اور خاص طور پر امت مسلمہ کو نہ صرف برصغیر ہند میں بلکہ عالمی سطح پر پیش آمدہ مسائل اور زوال گزیدہ ماحول کی اصلاح حال کے تناظر میں اس کتاب کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

”ما سبوا قبل ان تحاسبوا“ کے ذریعہ اسلام میں مسلمانوں کو احتساب نفس کی تلقین کی گئی ہے تاکہ دنیا کے جھیلوں میں کھو کر کہیں آخرت کے انجام سے بے پروائی کا خمیازہ نہ اٹھانا پڑے۔ اور خود دنیا کی زندگی میں بھی پستی و ذلت کا سامنا نہ ہو۔ بھیک اسی طرح گاہے گاہے احتساب قومی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان ایک طرح سے احتساب قومی کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مولانا اکبر آبادی کی مذکورہ کتاب اسی مخصوص زاویہ نگاہ سے اپنے وقت کی ایک اہم تصنیف مانی جاسکتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ مولانا اکبر آبادی نے برصغیر ہند میں امت مسلمہ کو جب وہ سیاسی، دینی اور معاشرتی انحلال کی گونا گوں شکلوں سے دوچار تھی۔ نگاہ عبرت و اگرتے اور اپنے درد کا سراوا کرنے کی تدابیر پیش کی ہیں۔

علاوہ کے حلقوں میں عام طور پر خالص نقد تاریخی کا عنصر لیے قوموں کے عروج و زوال کے جائزے تصنیفی شکلوں میں کم پائے جاتے ہیں۔ ایسے جائزوں میں تاریخی واقعات و حادثات کے ساتھ ساتھ تمدنی و ثقافتی پیش رفت کی آگہی بھی لازم و ملزوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

لیکن اس دوسرے عنصر کا لحاظ رکھنا بھی دشوار طلب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جائزوں پر مشتمل تصنیفات کے سلسلے کمیاب ہیں۔

قدماہیں اس طرح کی تصنیفات میں شاید پہلا اور سب سے اہم نام امام ابن تیمیہ کی "اقتضاء الصراط المستقیم" کا لیا جاسکتا ہے جس میں اسلامی معاشرے کی دینی، سیاسی اور ثقافتی انحطال کو دور کرنے اور دوسری قوموں کی غیر اسلامی ثقافتوں کے مضر اثرات سے علیحدہ رہنے اور مسیحیت کی صورت حال سے بچ نکلنے کے اشارات ملتے ہیں۔ شاہ دہلی اشرف دہلوی کی بعض تصنیفات میں بھی ایسے ہی مفید اشارے ملتے ہیں۔ مسیحی دنیا سے تعلق رکھنے والی اس موضوع سے متعلق ایک اہم کتاب میں مشہور مورخ Gibbon کی *Rise & Fall of The Roman Empire* کا بھی نام لیا جاسکتا ہے۔

خاص طور پر برصغیر ہند میں بھی مولانا اکبر آبادی کی اس کتاب سے پہلے مسلم قوم کو ملی و ثقافتی ادبار سے نکالنے اور انتباہ حال کے طور پر اشعار و مقالات اور کتابوں کی شکل میں متعدد کاوشوں کا پتہ چلتا ہے۔ سرسید کی تحریک ملی گڑھ سے متعلق مضامین کے سلسلے، مسدس عالی اور علامہ اقبال کے بصیرت آموز اشعار کو ہم اس ضمن میں رکھ سکتے ہیں۔ علامہ کی صف میں سید سلیمان ندوی نے تاریخ اسلام کے کسی حد تک خفہ گوشے یعنی سماجی و ثقافتی پیمیش رفت کو اجاگر کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ اسی خاص پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے بعد کے دور میں مولانا ابوالحسن علی ندوی کی شہرہ آفاق "ماذا خسرنا بحطاط السلیہ" سامنے آئی۔

یہاں مولانا اکبر آبادی کی جو کتاب زیر بحث ہے وہ بھی دراصل مسلمانوں کے زوال پذیر معاشرے کے تناظر میں لکھی گئی ہے اور اس کا بیشتر حصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی انجمن تاریخ تمدن اسلامی کے زیر اہتمام اکتوبر ۱۹۴۱ء "اسباب عروج و زوال امت" پر دیئے گئے لکچر پر مشتمل ہے، بعد میں اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ دوسرا ایڈیشن اندلس اور ہندوستان کی تاریخی واقعات پر مشتمل دو مفصل ابواب کے اضافے کے ساتھ ۲۰ اگست ۱۹۴۷ء میں ندوۃ المصنفین دہلی کے ذریعہ زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ میں نے اپنے مطالعہ میں کتاب کا یہی دوسرا ایڈیشن سامنے رکھا ہے۔



کتاب کی تصنیف کے اصل محرکات کیا تھے اور ملی مسائل کی آگہی اور زول امت کے اسباب و علل پر مولانا کی نگاہ کس قدر بصیرت افروز تھی، ساتھ ہی ساتھ ادب و ملی سے نجات کی راہ کس طرح نکالی جاسکتی ہے، اور ان سب معاموں میں مولانا نے کون کون سے نکات کی نشاندہی کی ہے وہ کتاب کے ابتدائی کلمات اور پھر کتاب کے آخر میں تبصرے کے اقتباسات سے خاصے واضح ہو جاتے ہیں۔

تمہید کتاب کے الفاظ ملاحظہ ہوں :

”تاریخ کا یہ واقعہ کس قدر حیرت انگیز ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں نے نہایت حیرت انگیز طریقہ پر ترقی کی اور اپنے کارناموں کا نقش صفحہ تاریخ پر اس طرح ثبت کیا کہ دنیا کی دوسری قومیں ان کی عظمت و برتری کے سامنے سرطاعت خم کر دینے پر مجبور ہو گئیں۔ اب وہی مسلمان ہیں جن پر فلاکت و ادبار مسلط ہے، ان کا سیرازہ ملی پر گندہ ہے۔ اب ان کی محفوں میں علم و فن کے مذاکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ دماغ قوت ابداع و اختراع سے محروم اور ہاتھ سیاسی طاقت و قوت کی عنان سے نا آشنائے محض ہیں۔ مردم شماری کے لحاظ سے تھے مسلمان پہلے کسی نہ تھے جتنے کہ اب ہیں۔ مگر ساتھ ہی علم و عمل، ایمان اور روحانیت و اخلاق کے لحاظ سے جتنے پست اور زبوں حال اب ہیں اتنے کسی نہ تھے۔ اس انقلاب عظیم کے اسباب کو بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ پہلے اجمالاً ان بنیادی عوامل و دواعی کو معلوم کر لیا جائے جو مسلمانوں کی عظیم نشان ترقی کا باعث بنے۔ ان عوامل و دواعی کو معلوم کرنے کے بعد آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مختلف اندرونی اور بیرونی اثرات کے ماتحت ان عوامل میں کس طرح اضطراب پیدا ہوتا رہا اور آخر کار کئی صدیاں گزرنے کے بعد جب تدریجی اضطراب اپنے آخری نقطہ تک پہنچ گیا تو اس کا نتیجہ بد وہ ہوا جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔“ (ص: ۷)

کتاب کے آخر میں تبصرے کا ایک اقتباس تحریر کے اصل مقصد کو بڑی حد تک واضح کر دیتا ہے۔  
اقتباس ملاحظہ کیجیے :

”مسلمانوں کے عروج و زوال کی جو ملی جلی مختصر داستان آپ نے سنی ہے اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جب تک مسلمان اسلام کے قوانین فطری پر عمل پیرا رہے وہ برابر ترقی کرتے رہے، لیکن جب ان میں اسلامی روح مضحل ہونے لگی تو ان میں تنزل بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی رفتار دینی نہیں تدریجی تھی۔ آج ہمارے اوپر جو ادوار مسلط ہے وہ یقیناً ہمارے گزشتہ اعمال کا ثمر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ان تمام بدیلیوں کا جائزہ لیں جو ہم نے تاریخ کے عہد ماضی میں کی ہیں، اور اپنی ان بدیلیوں کا جائزہ لینے کے بعد بارگاہ ایزدی میں صدق دہ سے توبہ کر کے اٹھنے کے لیے عہد مصیم کریں کہ ہم پھر ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عہد و پیمان کے ساتھ اپنے تنزل کی ویرانیوں کو عروج و اقبال کی آبادیوں میں تبدیل کر دینے کے لیے سرفروشانہ طور پر اٹھیں۔ راہ عمل ہمارے لیے متعین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : اس امت کا آخر انہیں طریقوں سے اصلاح یاب ہو گا جن سے اس امت کے اول کی اصلاح ہوئی تھی۔“

کتاب کے مجموعی جائزے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مولانا اکبر آبادی کے نزدیک امت مسلمہ کا عروج اس بات پر منحصر تھا کہ اس نے قوت نظری یعنی تصور توحید کو مضبوطی سے نظام لیا تھا اور قوت عملیہ یعنی تقویٰ کی راہ اختیار کی تھی۔ ملت بیضاً نہیں دو عناصر کے ذریعہ ایمان کی پختگی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کر سکی۔ اسی عمل کو حسن اخلاق یا حکمت بالغہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی حکمت بالغہ سے دوری اور غفلت نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انحلال گرفتہ اور زوال پذیر بنا دیا۔ آج بھی ہم اس معرفت سے سبق حاصل کر کے دنیوی اور اخروی کامیابی و سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، بقول اقبال :

”مسئلہ صرف نفس سوختہ شام و سحر کی تازہ کاری کا ہے اور بس۔“

## الرق فی الاسلام۔ ایک جائزہ

مولانا سعید احمد اکبر آبادی (۱۹۸۵-۱۹۰۸ء) علم و فضل اور حسن اخلاق کے بام عروج پر جلوہ افروز تھے۔ یہ بحث و تنقید کی دنیا میں ایک مثالی کردار ادا کیا۔ اسلامیات اور قرآنیات پر ایسے نادر نمونے چھوڑے ہیں جو ہمیشہ محققین کا موضوع بحث بنے رہیں گے۔ اکبر آبادی صاحب ماہرین اسلامیات کے مابین امتیازی حیثیت کے حامل تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عربی، فارسی اور اردو کے مصادر و مراجع کے ساتھ اسلامیات پر انگریزی لٹریچر سے بخوبی واقف تھے۔ جس کی مثال ان کی تصانیف میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر آبادی صاحب نے مستشرقین کی سب سے کارہیوں اور فتنہ سازانہ کاپوٹ پر پردہ فاش کیا۔ یہ تمام خوبیاں آپ کی مشہور و معروف کتاب ”الرق فی الاسلام“ میں مل جائیگی۔ جس میں غلام اور باندی کے باب میں اسلامی نقطہ نظر کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ غلام اور باندی کے تعلق سے دشمنان اسلام نے شریعت اسلامی پر طرح طرح کے بریک اعتراضات کئے۔ مولانا نے ان اعتراضات کا جواب قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں دیئے۔ اس کے علاوہ انصاف پسند مستشرقین کی تحریریں بھی تردید میں پیش کی ہیں۔

”الرق فی الاسلام“ تحقیق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور قارئین کے لئے ایک قیمتی تحفہ بھی۔ یہ

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی حیات و خدمات کے لیے دیکھیے ”نظرات“ جیل مہدی، برہان،

جون ۱۹۹۵ء ۱۶/۱ ص ۲۰۸-۸۔





بدترین عمل قرار دیا گیا ہو اور نہ ہی غلاموں کو آزاد کرنے پر اکسایا گیا ہو۔ تیرہویں صدی میں ایک عیسائی کو اپنے غلام کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اجازت تھی۔ اسے زندہ رکھے یا ہلاک کر دے۔ غلاموں کو تعلیم تربیت سے آراستہ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ انہیں جانوروں کے ساتھ رکھا جاتا۔ ان کی گردن میں دھات کا طوق پڑا رہتا۔ عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ قدرے بہتر تھا لیکن وہ انہیں کسی عزت کا مستحق نہیں گردانتے۔ انہیں کسی شریف عورت سے نکاح کرنے اور کسی مذہبی کتاب کی تین آیات تلاوت کرنے کی اجازت نہ تھی۔

ہندو مذہب میں بھی غلاموں کے ساتھ ہر طرح کے رویہ کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس مسئلہ سے متعلق مولانا نے جو بحث کی ہے اس سے بھی مترشح ہوتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر تصور کیے گئے۔ یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جائے گا کہ اگر کوئی برہمن کسی شودر کی چوری کرے تو برہمن سے شودر کو تادان دلایا جائے۔ لیکن اگر یہی جرم کسی شودر سے برہمن کے ساتھ صادر ہوتا ہے تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ اسی طرح بدترین سزائیں دوسری تہذیبوں اور مذاہب میں غلاموں کے لیے موجود تھیں۔ جنوبی امریکہ میں آقا کو رکھنے، اجرت پر دینے اور اس پر قمار کھیلنے کا اختیار تھا۔

انیسویں صدی کے وسط میں غلاموں کی محنت سے دنیائے انسانیت کو پاک کرنے کی آوازیں بند ہونے لگیں۔ ۱۸۴۵ء میں غلامی کے سلسلے میں بعض تائین معرض وجود میں آئے اور ۱۸۴۷ء میں غلامی کا یکسر خاتمہ کر دیا گیا۔

مولانا اکیبر آبادی صاحب نے غلام سے متعلق آیات کو نقل کر کے بڑی عالمانہ بحث کی ہے۔ مفسرین کی آرا کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ قرآن میں بار بار غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور مختلف بہانوں سے انہیں آزاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی استرقاق کا حکم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واضح حکم موجود ہے کہ غلام نہ بنایا جائے، لیکن سنت رسولؐ سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو غلام بنایا۔

دین اسلام پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس نے ایک مسلم غلامی کا خاتمہ نہیں کیا یہ اعتراض بجا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ اسلام کا ہر حکم تدریجی عمل سے گزر کر منظر عام پر آیا ہے۔ نقد رفتہ اسلام نے غلامی کی مختلف صورتوں کو ختم کر کے اسے صرف اسیران جنگ تک محدود کر دیا، اور غلامی میں اس قدر اصلاحات کیں کہ غلاموں کو دوسری کے درجہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وپتے قطعی طور پر غلامی کو کاغذی قرار نہ دینے کے وجہ سے ایک وجہ مولانا نے یہ بتانی کہ عربوں کی معیشت کا ایک بڑا حصہ غلاموں سے جڑا ہوا تھا۔ گرا سے ختم کیا جاتا تو عرب معاشی بحران سے دوچار ہو جاتے۔ دوسری وجہ ہے کہ اسلام بحالت جنگ غلام بنانے کا رواج باقی نہ رکھتا تو اس سے مسلمانوں کو بڑی سیاسی ماند ہوتی۔ مسلمان تو اسیران جنگ کو آزار دہ دیتے اور دشمنان اسلام انہیں غلام بنالیتے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ جنگوں میں بہت سے لوگوں کا قتل ہونے پر ان کے پس ماندگان بے سہارا ہو جاتے، اسی لیے ان کی تربیت اور معیشت کے لیے انہیں غلام بنایا جاتا یعنی ان کے قیام و طعام کا مناسب انتظام کیا جاتا۔ اسی طرح اعلیٰ دل و دماغ کے عاملین کو قتل کرنے کے بجائے انہیں غلام بنایا جاتا کہ سوسائٹی ان کی صلاحیتوں سے محروم نہ ہو۔ ملے

اسیران جنگ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی تمام شکلوں کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مختلف احادیث میں غلام بنانے کی مذمت بیان کی گئی ہے اور غلام کی آزادی کو کارِ ثواب قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ تین لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی ایک تو ان میں سے وہ ہے جس نے کسی آزاد کو غلام بنالیا۔ اس طرح کی متعدد احادیث مل جائیں گی جس میں غلام بنانے کو غیر مستحسن عمل قرار دیا گیا ہے۔ فقہاء اسلام نے اس مہلک مرض کو ختم کرنے کے لیے یہ نظریہ صادر کیا کہ اگر کوئی پڑا ہوا لڑکا کسی مسلم کو متا ہے اور وہ اسے اپنا غلام تصور کرتا ہے اور ایک کافر سے اپنا لڑکا بتاتا ہے تو یہاں پر کافر کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا کہ غلامی پر ایک کاری ضرب لگائی جاسکے۔



مولانا کبیر آبادی نے اسلامی نقطہ نظر کی ترجمانی ان نقلوں میں کی ہے کہ اسلام نے غلام بنانے کی صرف اجازت دی ہے حکم نہیں دیا، اور اس نے بعض ناگزیر اور وقتی حالات کے پیش نظر اگرچہ اس کو مباح کہا ہے لیکن اس کو بنظر پسندیدگی نہیں دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ استرقاق صرف ایک ہنگامی اور وقتی چیز ہے۔ معاشرت، اجتماعی زندگی اور تمدنی کا کوئی مستقل عنصر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر نہیں فرمایا گیا۔

غلاموں کو مظالم سے نجات معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دلانے کے سلسلے میں دین اسلام نے غیر معمولی کارنامے انجام دیئے۔ انسداد غلامی کے باب میں اہل یورپ کے بڑے بڑے بول ہیں لیکن اس کا جائزہ لیا جائے تو ان کی نیتوں کا ثور سامنے آجاتا ہے انسداد غلامی کے ماوراء ان کا اخلاص نہیں بلکہ مشینی دور کی ترقی اس کے پیچھے کارفرما ہے۔ لیکن اسلام نے روز اول ہی سے غلاموں کو ایک باوقار زندگی سے ہم کنار کرنے کے اقدامات شروع کر دیئے۔ مختلف روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں:

ہم اخوانکم و خولکم

(یہ تمہارے بھائی اور خادموں دونوں ہیں۔)

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل غلاموں کو آقا "عبدی" کہہ کر پکارتے تھے جس میں ہر امر عجب و غرور ہے اور آقا خود کو رب کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زب دیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ایسے الفاظ سے یاد کرنے کا حکم صادر کیا جن سے ان کے وقار کو ٹھیس نہ پہنچے۔ چنانچہ انہیں مول، فتنی اور خادم جیسے الفاظ سے یاد کیا جاتا۔ اسی طرح باندی کے لیے "امہ" کے بجائے جاریہ اور فتاة کے الفاظ استعمال کرنے پر زور دیا گیا اور ان کی عظمت و رفعت کا یہ قصہ سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں "ہل محمد" میں شامل کر لیا۔

حیات مبارکہ کے مطالعہ سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا، جس کے اثرات حیات صحابہ میں واضح طور پر موجود ہیں۔ مولانا نے اس تعلق سے متعدد مثالیں پیش کی ہیں حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں بے شمار غلام آزاد کئے اور یہ اصول بتا دیا کہ اہل عرب کبھی غلام نہیں بنائے جاسکتے۔ اسی طرح زیدؓ کو بھی غلام بنانے کا جواز باقی نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں یہ فرمان جاری کیا کہ ام ولد کی بیع و شرا جائز نہیں ہے۔

غلاموں کی آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے سورہ بقرہ کی آیت نقل کی ہے،

وَلَكِن الْبَرُّ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبٍّ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

الْمَسْبُورِينَ وَالْمَسْكُونِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ (البقرہ/۱۷۷)

(بلکہ نیک تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتاب اور بیویوں پر ایمان

لائے اور اپنا پسندیدہ مال اس کی محبت میں، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں،

مہفروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ

ادا کرے۔)

مذکورہ آیت سے مولانا نے ایک نکتہ یہ اخذ کیا ہے کہ اس آیت میں مختلف نیک کاموں کا ذکر

کرتے ہوئے فک رقاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اسے اقامت صلوٰۃ اور

اتحاد زکوٰۃ سے قبل رکھا گیا ہے فک رقاب کی غفلت سورہ بلہ میں یوں واضح کی گئی ہے،

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْعُقُوبَةُ فُكَّ رِقَبَةٍ وَأُحْطِمَ فَسَىٰ يَوْمَ ذِي

مَنْفَعَةٍ۔ (البقرہ/۱۷۷-۱۷۸)

(اور آپ کیا جانیں کہ یہ گھائی کیسا ہے؟ گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقہ کے

روز کھانا کھلانا۔)

”فک رقاب“ کی اہمیت کے لیے یہاں جو انداز اپنایا گیا ہے اسے ایک عربی والا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ مذکورہ آیت میں بھی فک رقاب کو اطعام مساکین سے قبل رکھا گیا ہے۔

غلاموں کی آزادی کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا نے یہ بھی مسئلہ اٹھایا کہ باندیوں کو بھی آپ نے ہر طرح کے اعزاز و افتخار سے نہ صرف نوازا بلکہ انہیں آزادی کی نعمت سے نوازا کر ازواج مقدسہ میں شامل کر لیا۔ جیسا کہ حضرت صفیہ جویریہ اور ریحانہ بنت زید بن خنافہ کے متعلق تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے ان سے نکاح کرنے کے بعد انہیں دیگر ازواج مطہرات کے درجات پر فائز کیا۔ ان کے علاوہ ایسی متعدد مثالیں سیرت مبارکہ میں موجود ہیں کہ آپ نے بے شمار باندیوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عہد فاروقی میں عراق، شام اور مصر کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے جن میں اسیران جنگ کی تعداد لاکھوں سے متجاوز تھی، لیکن حضرت عمرؓ نے ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا۔

غلاموں کی آزادی کے شریعت اسلامی میں کسی طرح کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں غلاموں کی آزادی کی ترغیب دی گئی ہے، اس میں مسلم یا غیر مسلم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف سورہ نسا میں ارشاد باری ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کسی مومن، ذمی یا معاہد کو غلطی سے قتل کر دے تو کفارہ میں صرف مومن غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بقیہ تمام آیات میں مطلقاً غلام کی آزادی کی بات کی گئی ہے یہ مسئلہ توضیح طلب ہے لیکن مولانا نے یہاں کسی تفصیل میں جانے سے گریز کیا، لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔

بہر کیف دین اسلام نے مختلف غلطیوں کے کفارہ کی ادائیگی، غلاموں کو آزاد کرنے سے ہوجاتی ہے۔ قتل خطا کی طرح کفارہ ظہار، کفارہ یمین، کفارہ افساد مومن، کفارہ صغائر کی ادائیگی غلام کو آزاد کرنے سے ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکتا بلکہ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر بھی غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فقہاء اسلام نے تو اس سے بھی ایک قدم آگے گئے کہ اگر کسی نے مذاقاً اپنے غلام کو آزاد کرنے کی بات کہی تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے قرآن کریم نے ”مکاتبت“ کا بھی ایک راستہ پیش کیا۔ ارشاد ربانی ہے،



وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا نَبْوهُمْ  
 اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَاَقْوَاهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي  
 اَنْتُمْ - (النور: ۲۳/۲۴)

۱ اور وہ تمہارے باندی غلام جو تم سے مکاتبت کرنی چاہتے ہیں، تم اگر ان میں  
 سہلائی دیکھتے ہو تو ان سے مکاتبت کرو اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے  
 دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔)

مذکورہ آیت میں دو چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی غلام مقررہ ادائیگی  
 کے ذریعہ اپنی گلو غلامی چاہتا ہے تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ اسے اس کی سہلت دی جائے اور یہ بات  
 بھی منظر عام پر آتی ہے کہ ایسے غلام کی مدد کرنا پوری ملت اسلامیہ پر واجب ہے۔ اسی طرح بعض حضرات  
 نے ذاتی مسائل کی وجہ سے غلام کو آزاد کرنا نہیں چاہتے تو اس کی آزادی کے لیے تدبیر بتائی جائے کہ  
 وہ آزاد ہو جائے مثلاً یہ کہے کہ تو میری موت کے بعد آزاد ہے۔ ایسے غلام کو مدبر کہتے ہیں۔

غلاموں کے حقوق، غلاموں کے سلسلے میں دیگر مذاہب نے جو سلوک رواج رکھے ہیں اسے  
 پڑھ کر کچھ ہی ماری ہو جاتی ہے۔ بعض انسانی گردہ میں شامل سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کی جان، ورغزو وقار  
 قابل ملحوظ ہیں ہی نہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے انہیں محترم و معزز گردانا ہے اور غلامی کے ساتھ ساتھ  
 انہیں آزادی کی لعنت سے نوازا ہے۔ ان کے اظہار رائے کی آزادی پر پابندی نہیں ہے۔ دین اسلام میں  
 جس طرح حرکات و سکنات کا قیام ہے بالکل اسی طرح غلام کا قیام بھی لیا جائے گا۔ غلام کی شہادت بھی قابل  
 قبول ہے مسئلہ شہادت میں غلام اور حرار مساوی ہیں، اسی طرح مال غنیمت میں دونوں کے ساتھ  
 مساوات کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے غلاموں اور باندیوں کو اس اعزاز سے بھی نوازا کہ انہیں نکاح  
 کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل انہیں بغیر اجازت نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں  
 تھا۔ اگر وہ رشتہ ازدواج میں مسلک بھی ہو جاتے تو آقا کو علیحدگی کرنے کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح

غلام کو آزاد محورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ مولانا اکبر آبادی نے اس بحث کو قرآن کریم احادیث اور فقہاء کی آراء سے مدلل کیا ہے۔

مولانا نے غلاموں کے ساتھ حسن معاشرت کے موضوع پر بڑی مستند گفتگو کی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث و آثار کی روشنی میں متعدد مثالیں پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام غلاموں اور باندیوں کو ہر طرح کی عزت و آبرو دیتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے :

”حسن الحکۃ فحاء وسوء الخلق مشوم“

(غلام سے اچھا برتاؤ کرنا برکت کا باعث ہے اور بد خلقی بد بختی و بد نصیبی ہے۔)

اس سلسلے کا ایک واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کا ہے کہ انہیں ایک باندی پکھا جھل رہی تھی، جھلتے جھلتے اسے نیند آگئی تو آپ نے اسے جھلنا شروع کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھبرا ئی، تو آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ تم بھی انسان ہو اور تمہیں بھی میری طرح گرمی لگتی ہے۔ مولانا نے اس طرح کے متعدد واقعات نقل کیے ہیں، اور آگے متعدد احادیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ غلاموں کے ساتھ سختی اور ان سے سخت کام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ بحث کو جاری رکھتے ہوئے بتایا گیا کہ غلاموں کو امامت کا حق بھی حاصل ہے۔ اسی طرح انہیں قیادت و سیادت کا اختیار بھی سونپا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی ہم پر جانے والے لشکر کی قیادت نوجوان غلام حضرت اسامہؓ کے سپرد کی۔ مختصر یہ کہ دین اسلام میں ہر طرح سے غلاموں کی عزت و ناموس کو ملحوظ رکھا گیا ہے حتیٰ کہ غلاموں کی حیادت تک کا خیال رکھا گیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنروں کے فرائض میں یہ چیز بھی شامل کی وہ غلاموں کی عیادت بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور باندیوں کی دعوتوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتے رہے۔

غلاموں سے متعلقہ اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو مخالفین کے تمام اعتراضات بے بنیاد

نظر آتے ہیں۔ مذکورہ سطور کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے غلاموں کو دیگر افراد کی کی سطح پر لا کھڑا کیا۔

مولانا اکبر آبادی نے غلام سے متعلقہ تمام مباحث پر علمی انداز سے روشنی ڈالی ہے، اور آخر میں اپنی کتاب کا ماحصل چودہ نکات پر مشتمل قرار دیا ہے۔ پہلا نکتہ یہ بیان کیا کہ غلام بنانے کی تمام شکلوں کو رد کر کے صرف اسیران جنگ کی صورت بقی رکھا گیا ہے، اس کے فوراً بعد دوسرا نکتہ یہ پیش کیا گیا کہ قرآن کریم میں صراحت اور کنایہ کسی طرح بھی اسیران جنگ کو غلام بنانے کا ذکر نہیں ملتا۔  
 دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ بات کہنی مناسب نہ ہو کہ اسلام کے ابتدائی ادوار کی نزاکتوں کے پیش نظر اسیران جنگ کو غلام بنانے کی اجازت تھی لیکن موجودہ عہد میں چوں کہ وہ تمام عوارض و مسائل ناپید ہیں، اس لیے اسیران جنگ کو صرف جنگی قیدی تصور کیا جائے اور ان کے ساتھ اسلامی قوانین کے مطابق سلوک کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں سکوت اختیار کیا ہے، اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے قیدیوں کے ساتھ زیادہ تر من و نذر کا یہی معاملہ کیا ہے۔ کبھی کبھار بعض جنگوں میں قیدیوں کو غلام بنایا ہے۔ لیکن یہ چیز اس عہد کے تقاضے کے مطابق تھی۔ آج کے حالات اور عہد جدید کی جنگوں کے تقاضے اور احکام و قوانین بالکل جدا گانہ ہیں۔ چوں کہ دنیا Global Village بن چکی ہے اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئی یہی کون اسلامی نقطہ نظر پیش کیا جاسکتا ہے۔ مولانا کے نکات کو غور سے دیکھا جائے تو یہ چیز خود اس میں موجود ہے کہ اسلام نے ابطال غلامی کا اعلان کر دیا ہے۔ جس کی طرف سرسید نے ابطال غلامی میں اشارہ کیا ہے۔  
 ۱۔ بہت سی جگہ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں نوڈیوں اور غلاموں کا ذکر آیا ہے  
 ۲۔ اور بہت سے احکامات ان کی نسبت سے بیان ہوئے ہیں اور اس سے مناجاتا  
 ہے کہ اسلام میں نوڈیوں اور غلام کا ہونا جائز رکھا گیا ہے۔ مگر یہ دلیل رقیب مستعد  
 سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم یہ بات ثابت کر آئے ہیں کہ قبل نزول آیت حریت



کے جس قدر نوٹدی اور غلام موجود تھے، ان سب کو اسلام نے بطور نوٹدی اور غلام تسلیم کیا تھا اور اولین کی آزادی اور آرام و سائش کے لیے احکام صادر کیے تھے اور ان احکام میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو حقیت مستقلہ پر دلالت کرتا ہو۔<sup>۱</sup>

سر سید نے اپنی کتاب میں یہ مسئلہ بھی اٹھایا کہ دور جاہلیت کی بہت سی رسموں کو اسلام نے مکینیت ختم نہیں کیا بلکہ ان کی تحریم کا بھی حکم بالتدریج صادر کیا یا حالات کی موزونیت کو دیکھتے ہوئے مثلاً شراب خوری، برہنہ ہو کر خازن کعبہ کا طواف کرنا اور دو بیہوشوں سے ایک ساتھ شادی کرنا وغیرہ اسی طرح آیت حریت کے نزول سے قبل دور جاہلیت کی رسم غلامی پر قدرے عمل ہوا، مگر اس کے نزول کے بعد استرقاق کا مسئلہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔<sup>۲</sup> اس لیے دیگر آیات کریمہ میں غلاموں سے متعلق جو احکام ہیں وہ نزول آیت حریت سے قبل کے ہیں۔<sup>۳</sup> چنانچہ ”امنا و اماناء“ سے سر سید نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے نزول کے بعد نہ تو کسی کو قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی کو نوٹدی اور غلام بنایا گیا۔

کچھ حضرات امانا و اماناء کو سورہ توبہ کی آیت نمبر ۹ سے منسوخ مانتے ہیں۔ سر سید کا کہنا ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس آیت سے قیدیوں کو صرف قتل کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ کہ استرقاق کا۔ سر سید نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ من و فداء کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلام نہیں بنایا۔<sup>۴</sup>

سر سید کے رسالہ ابطال غلامی اور اکبر آبادی کی تصنیف ”الرق فی الاسلام“ کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات بغیر کسی تامل کے کہی جاسکتی ہے کہ سر سید کے مذکورہ مضامین و مباحث سے نہ صرف استفادہ کیا گیا ہے، بلکہ زبان و بیان کے قدرے فرق کے ساتھ انہی مباحث کو الرق فی الاسلام میں منتقل کیا گیا ہے۔

۱۔ مقالات سر سید، مجلس ترقی ادب لاہور، طبع دوم، جنوری، ۱۹۸۸ء، ۴/۳۰۳۔

۲۔ ایضاً، ۴/۳۰۰-۳۰۱۔

۳۔ ایضاً، ۴/۳۰۳۔

۴۔ ایضاً، ۴/۳۸۰۔

غلامی کی اقسام، غلامی کے اجتماعی اور تمدنی پہلوؤں، غلامی کی تاریخ یعنی مختلف ممالک اور مختلف مذاہب میں غلامی کا کیا تصور رہا ہے، سمیت، یہودیت، ہندو مذہب، اہل فارس، اہل چین، اہل یورپ اور اہل روس نے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کئے وغیرہ موضوعات سے متعلق اکبر آبادی صاحب نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ دراصل سرسید ہی کی کوششوں کا ایک دوسرا انداز ہے۔ اسی طرح غلامی کے سلسلے میں سرسید نے قرآنی نقطہ نظر کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے مفسرین اور فقہاء کی آرا کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ مثلاً محضات مملکت ایمانکم اور من دغدہ پر بڑا علمی انداز اختیار کیا ہے۔ یہ تمام مباحث اس انداز سے اکبر آبادی صاحب کے یہاں نہیں ملتے۔ غلاموں کی حریت اور ان کے حقوق وغیرہ پر الرق فی الاسلام میں تفصیلات زیادہ ہیں لیکن ان تفصیلات کی بنیاد سرسید ہی کی تحقیقات پر ہے۔

ان دونوں کتابوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سرسید کے نزدیک قرآنی نقطہ نظر سے دین اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا ہے اور اکبر آبادی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے سیران جنگ کو غلام بنایا جاسکتا ہے اور اگر لونڈی ہے تو اس سے مباشرت بھی جائز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خلاصہ بحث میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ قرآن کریم میں صراحتہ یا کنایہ کسی طرح بھی اسیران جنگ کو غلام بنانے کا ذکر نہیں ہے اور اکبر آبادی صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اسیران جنگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر من و قداہی کا معاملہ کیا ہے۔ کسی کسی جنگ میں بعض قیدیوں کو غلام بنانے کا واقعہ ضرور پیش آیا۔ میری ناقص رائے میں اسے غلام بنانے سے جوڑنے کے بجائے جنگی حکمت عملی سے تعبیر کیا جائے تو کیا حرج ہے۔ دراصل یہ چیز حالات و واقعات پر منحصر ہوگی۔ اس سے الرق فی الاسلام کا جواز کا نامناسب نہیں ہے۔ کتاب کے آخر میں مولانا اکبر آبادی صاحب نے سید رشید رضا مصری (۱۹۳۵-۱۸۶۵ء) کے خیالات کو نقل کر کے خود ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اسلام میں رقیقیت مستقلہ کا جواز نہیں ہے۔ رشید رضا فرماتے ہیں:

”ہاں اسلام نے نہ تو غلام بنانے کا حکم دیا ہے۔ نہ اس کو فرض قرار دیا ہے اور نہ سنت بلکہ وہ ایک رواج تھا جو تمام قوموں میں پایا جاتا تھا، اس لیے اس کے

متعلق اسلام نے ایسے حکمت آمیز احکام وضع کئے جو اس رواج کو مٹا کر دیں یہ سلسلہ  
اس طرح دیکھا جائے تو سرسید اور رشید رضا مصری کے خیالات میں ہم آہنگی ہے نیز اکبر آبادی  
صاحب کے خلاصہ بحث کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے اسی خیالات کے موید ہیں۔  
اکبر آبادی صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے خیالات کو مدلل و مستند بنانے سے قبل ابطال غلامی  
سے متعلق سرسید کے خیالات کا براہ راست جائزہ لیتے لیکن ایسا نہ کر کے انہوں نے سرسید کے ہم نوا  
مولوی چراغ علیؒ (۱۸۴۴-۱۸۹۵ء) کا جائزہ لیا جن کے احساسات کا سلسلہ سرسید ہی سے  
مربوط ہے۔

مصر کے مشہور ادیب اور فلسفی محمد نے اپنی کتاب "بلال بن رباح موزن الرسول" میں  
اس غلامی کے مسئلہ کو اٹھایا ہے اور ایت حریت :

تَمَّا كَانَ لَبْنَىٰ اِنْ يَكُوْنُ لَهٗ اَسْرَىٰ حَتّٰى يَشُوْنُ فِى الْاَرْضِ (انفال: ۸/۶۷)

فَلَمَّا مَلَكَتْ لَهَا فِتْنَةٌ قَضٰى الْحَرْبَ اَوْ زَاوَهَا (محمد: ۲/۲۸)

انہی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بے گناہوں کو قیدی بنائے سوائے اس کے کہ  
مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان خون ریز جنگ برپا ہو اور جنگ کے  
نتیجے میں قیدی پکڑے جائیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے اور فریق مخالف سے  
صلح کی بات چیت شروع ہو تو ان قیدیوں کو یا تو ازراہ احسان چھوڑ دینا  
چاہیے یا ان سے زر قیدی لے کر انہیں رہا کر دینا چاہیے۔

۱۔ الاسلام و روح المدینہ، مطبوعہ مصر، ۱۳۹۱، بحوالہ الرق فی الاسلام، ص: ۲۵۸۔

۲۔ مولوی چراغ علیؒ کی یہ کتاب "اعظم الکلام فی ارتقاء اسلام" ۳۰۴ صفحات پر مشتمل ہے، کتاب کے بہت سے بابحت سے

اختلاف کی گنجائش ہے لیکن اس میں اجتہادی شان پوری طرح نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ مزید ان کی چھ تصانیف  
بزبان انگریزی اور دس کتابیں اردو زبان میں ہیں۔ مولوی چراغ علیؒ کی تصانیف میں قرآنیات کا عنصر  
غائب نہیں ہے اپنی تصانیف میں دین اسلام پر فائدہ کر دہ الزامات کا مدلل انداز میں جواب دینے کی کوشش  
کی ہے، دیکھیے ناموران علیؒ (فکر و نظر) پہلا کارواں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ۲۲/۲۰۱۳ء، ص: ۲۰-۲۱۔



کی روشنی میں تین باتیں پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئندہ کے بے غلامی کا سلسلہ بالکل دین اسلام نے ختم کر دیا ہے، دوسرے یہ کہ اعلان جنگ میں اقلیت کو قید کرنا جائز نہیں اور ان سے صرف اس وقت تک غلاموں کا سلوک کیا جائے گا جب تک کہ وہ زرفدیہ ادا نہیں کرتے۔ تیسرے یہ کہ اگر اس زرفدیہ ادا کر دیا ہے تو اسلامی قائد کویت کی روشنی میں یہ جواز نہیں ہے کہ وہ اسے آزاد نہ کرے بلکہ اس سلسلے میں اگر زرفدیہ کچھ کم ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کرنے میں تساہلی کا ثبوت نہ دیں۔ مذکورہ نکات کی روشنی میں دیکھا جائے تو عقار اسیران جنگ کو غلام بنانے کے قائل میں لیکن وہاں پر ان کے لیے رقیق مستقلہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک طرح سے وہ رقیق مستقلہ کے قائل نہیں ہیں۔ سہ جب کہ مولانا اکبر آبادی کا خیال ہے کہ اسیران جنگ غلاموں کے مانند ہیں، وہ زرفدیہ دے کر آزاد نہیں ہو سکتے۔

لکھنؤ کے نکلنے والے مشہور مجلہ "البيان" میں اس کے ڈیڑھ تینا عمادی صاحب نے غلامی کے مسئلے پر اظہار خیال کیا ہے۔ عمادی صاحب کی رائے ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بنا کر انہیں فوجیوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ فوجی ان سے کام لے کر ان کی کمائی کا کچھ حصہ خود استعمال کر سکتے ہیں، انہیں اسیران جنگ کو فروخت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر عورتیں ہوں تو ان سے بلا ہرزاکہ کیا جاسکتا ہے، اور اس کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ ۱۰

مولانا اسلم جیرا چوری صاحب نے ایڈیٹر البیان کی اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ: "ملک عین کے متعلق جو احکام قرآن میں ہیں وہ ان غلاموں اور نوذلیوں کے بارے میں ہیں جو پہلے سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھے، اس لیے ہر جگہ ان کا ذکر بھینہ باغی یعنی مملکت ہے نہ کہ بھینہ مضارع، کیوں کہ ان کی آمد کا راستہ بھی آئندہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ملک عین عربوں کی معاشی زندگی میں اس قدر ذیل تھے کہ قرآن اگر ایک دم ان کو آزادی کا پروانہ دے دیتا تو نہ صرف آقاؤں بلکہ اکثر حالتوں میں ان غلاموں کو بھی مصیبت کا سامنا ہوتا اور قوم کی اقتصادی حالت میں ابتری

۱۰ وضاحت کیلئے دیکھیے، داعی، الساء، الملالی رباح، ۱۰ ذی القعدہ، دار سعد مصر، ۱۹۳۵ء، ص ۲۱-۲۲۔ ۸۹

۱۱ البیان، لکھنؤ، مارچ ۱۹۳۲ء، حوالہ یو ا ر ا ت، اسلم جیرا چوری، ۱۰ ذی القعدہ، دار سعد مصر، ۱۹۳۵ء، ص ۲۱-۲۲۔ ۸۹

پیدا ہو جاتی۔ سہ

مذکورہ سطور سے یہ خیال قیاد رہے کہ سرسید اور جبرامپوری کے خیالات میں مطابقت ہے اور دونوں شخصیات کے اس خیال میں بڑا وزن ہے کہ "مملکت" بھینڈ ماضی ہے، اس لیے غلامی کو ترقیت مستقلہ کا درجہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اسیران جنگ کے ساتھ غلاموں جیسے سلوک کیے جاسکتے ہیں۔ اسی خیال کی تائید مولوی چراغ علی نے مدلل انداز میں اپنی کتاب میں کی ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ سورہ محمد کی چوتھی اور پانچویں آیت پر عمل کیا اور کسی اسیر جنگ کو غلام نہیں بنایا، بلکہ قیدیوں کے باب میں نادان سے ہٹ کر غیر مشروط آزادی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو عبیدہ سے روایت ہے کہ آپ نے جنگ بدر کے بعد کبھی نادان کا روپیہ نہیں لیا۔ یا تو آپ قیدیوں کو آزاد کر دیتے تھے یا تبادلو کر لیتے تھے۔ محترم مولوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں یونڈیوں سے مباشرت کو قرآن کریم کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔

۱۔ نوادرات، ص ۲۰۷-۲۰۸

۲۔ وضاحت کے لیے دیکھیے، اعظم الکلام فی ارتقاء اسلام، مولوی چراغ علی، مفید عام، آگرہ ۱۹۷۹ء، ص ۸۴-۸۵۔

مولانا اکبر آبادی کی تحریر

## عہد نبوی کے غزوات و سرایا اور ان کے مآخذ پر ایک نظر

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نہایت عظیم الشان باب وہ غزوات و سرایا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قیادت میں انجام پائے۔ سیرت نگاروں کی تفصیلاً کے مطابق تقریباً ۲۷ جنگی مہمات کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور مدینہ اور اطراف میں چھوٹے چھوٹے جنگی دستے تقریباً ۴۷ کی تعداد میں بھیجے گئے۔ ان جنگی مہمات پر مسلمانوں اور غیر مسلموں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بڑے معرکہ آرا مقالات تحریر کیے ہیں، مگر مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے بقول ان تمام مغربی مصنفین کا انداز اور لب و لہجہ گرچہ علمی و تحقیقی ہے اور بیشتر قلم کاروں نے مذاز تحریر میں وقار و متانت کو برقرار رکھا ہے مگر نبوت و رسالت کے عظیم الشان منصب سے ناواقفیت کی وجہ سے عام طور پر ایک عظیم انسان، ایک عظیم مفکر، ایک بڑے مصلح، قانون دان اور فوجی کمانڈر کے روپ میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جائزہ لیا ہے اور آپ کی پیغمبرانہ حیثیت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے وہ اہم پہلو ہے جس کو پوری طرح سے واضح کرنے کے لیے مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”عہد نبوی کے غزوات و سرایا اور ان کے مآخذ پر ایک نظر“ ترتیب دی۔ بد قسمتی سے یہ تصنیف ہنوز طباعت کی منتظر ہے۔ اہل علم اور سیرت نبوی



سے دلچسپی رکھنے والے ارباب ذوق کی توجہ درکار ہے۔ یہ عظیم تصنیف ماہنامہ برہان دہلی میں جون ۱۹۷۷ء سے جولائی ۱۹۷۷ء تک کی ۱۹ قسطوں میں شائع ہو چکی ہے۔

کتاب کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے تمام غزوات و سرایا پر مفصل گفتگو کی ہوگی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے غزوہ بدر و غزوہ خندق تقریباً احاطہ کیا ہے اور یہودیہ کی سازشوں کا مفصل جائزہ لیا ہے بقیہ دوسرے غزوات و سرایا کا تو کہیں کہیں ذکر آ گیا ہے، مگر اس پر کوئی مفصل گفتگو نہیں ہو سکی ہے۔ غالباً مولانا کے پیش نظر غزوات و سرایا کے بعض اہم گوشوں کو اجاگر کرنا اور مغربی سیرت نگاروں کے اعترافات کا علمی جواب دینا تھا۔ اس طرح یہ تحریر دفاع اسلام کی ایک کامیاب کوشش و ترار دی جا سکتی ہے۔

لفظ سر یہ اور غزوہ پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ:

”سر یہ کی جمع سرایا ہے اس کا مادہ استعاق سُرِی ہے جس کے معنی رات کو چلنا اور سفر کرنا ہیں۔ مورخین سیرت نے غزوہ اور سر یہ دونوں کو خلط ملط کر دیا ہے اور سر یہ پر بھی بے تکلف غزوہ کے لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ حالاں کہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ غزوہ کے معنی جنگ ہیں جو دن کے وقت اور دو بدو ہوئی ہے اور اس میں دشمن سے کھلا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سر یہ کا کام اور اس کی نقل و حرکت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سر یہ کا ٹھیکہ ترجمہ گشتی دستہ یا چھاپہ مار دستہ کر سکتے ہیں۔ اس دستہ کے مقاصد حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ دشمن کی نقل و حرکت کی خبر رکھنا اور ان کی ٹوہ لینا۔
- ۲۔ جاسوسی کرنا۔
- ۳۔ بے خبری میں دشمن پر چھاپہ مارنا۔
- ۴۔ جو لوگ فتنہ انگیزی اور فساد پروری کر رہے ہیں ان کی سرزنش کرنا۔“



ہجرت کے بعد نازل ہوئیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا منصوبہ ہجرت سے پہلے ہی بنایا تھا۔ البتہ اس منصوبے نے عملی شکل اس وقت اختیار کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پروانہ اجازت مل گیا۔<sup>۱</sup> ملے غیر مسلموں اور مستشرقین کا الزام کہ ”اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے“ کا جواب دیتے ہوئے مولانا رقم طراز ہیں کہ:

”سب سے پہلے اسباب کا سمجھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا صحیح جواب دریافت نہ ہونے کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا سے متعلق غیر مسلموں میں غلط فہمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام کو مطعون کیا اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عالم سنان تو درکنار بعض علماء بھی غلط فہمی سے محفوظ نہ رہے، مثلاً مولانا حکیم ابوالبرکات عبدالرؤف دانا پوری رقم طراز ہیں: ”جب حق واضح ہو گیا اور باطل ظاہر ہو گیا تو چوں کہ تبلیغ اور حمایت احکام الہی جمیع لوازمہ مامور بہ ہے۔ اس لیے سارے کافروں سے کافہ“ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں مقابلہ بھی مامور بہ ہوا، بشرطیکہ نیت محض تبلیغ احکام ہو۔ حق و باطل کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا اکراہ فی الدین نہ رہا۔“

اسی سلسلہ کلام میں مولانا دانا پوری آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ”آپ نے شاہان عالم و اقوام دنیا کو دعوت توحید دی اور بتا دیا کہ عدم قبول کی حالت میں بامر اللہ جہاد بالسیف پر مامور ہیں جیسا کہ ان خطوط کی عبارتوں سے واضح ہے۔<sup>۲</sup> ملے جنگ کا فیصلہ کرنے کی حقیقی وجہ پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا اکبر آبادی رقم طراز ہیں کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی صرف ابلاغ دعوت اور تذکیر تھا، آپ

<sup>۱</sup> ماہنامہ برہان دہلی، جولائی ۱۹۷۴ء، ص ۱۱-۱۰

<sup>۲</sup> دانا پوری، حکیم ابوالبرکات عبدالرؤف، ص ۱۱۳



یہ دیکھنے کے ہرگز مکلف نہ تھے کہ کون آپ کا پیغام قبول کرتا ہے اور کون قبول نہیں کرتا۔ کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر پر قائم رہتا ہے پس جب کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی ذمہ داری اور مسئولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ اسلام کے قبول نہ کرنے پر جنگ کرنا یا کسی کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کرنا اسلام میں کیوں کر جائز ہو سکتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے آپ سے اس کا مدار کیوں کر ممکن ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ہرگز اس لیے نہیں تھا کہ لوگ دعوت اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے اور دینِ قیم کے حلقہ بگوش کیوں نہیں بنتے بلکہ یہ فیصلہ اس پر مبنی تھا کہ بحیثیت پیغمبر کے آپ کا جو فرض منصبی ہے لوگ اسے انجام نہیں دینے دیتے۔ اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل و توہین، استہزا و تمسخر میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے، جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ دین حق کے ساتھ دشمنی کی انتہا ہے کہ اس دین کے داعی کے قتل کر دینے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر فریضہ رسالت کو انجام دینا شروع کیا تو ظالموں نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ جہاں جاتے یہ بھی پہنچ جاتے اور جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ان کو طرح طرح سے درختائے ذرات اور دھمکاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو بھڑکاتے اور مشعل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

قبائل سے معاہدہ کے تحت مولانا اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عملی اقدام ہجرت کے بعد یہ کیا کہ جو قبائل قریش کے ساتھ جنگ کے نقطہ نظر سے جغرافیائی اعتبار سے نہایت اہم مقامات پر آباد تھے۔ آپ نے معاہدہ کے ذریعہ ان کو اپنا حلیف بنالیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیاسی کارنامے پر بعض مستشرقین نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خلاف جو ہم شروع کرنے والے تھے ان میں شریک کرنے کی غرض سے آپ یہ معاہدے کر رہے تھے اور قبائل کو یہ لالچ تھا کہ وہ ان مہموں میں شریک ہوں گے تو انہیں لوٹ مار کرنے کا بڑا موقع ملے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان معاہدوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ مکہ کے ارد گرد جو قبائل آباد ہیں ان کو مسلمان بنا کر ورنہ عہد و پیمان کے ذریعہ اپنا حامی بنا کر انہیں قریش سے الگ کر دیں۔ چنانچہ نبوت کے بعد آپ کے سیاسی کارناموں میں سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ان قبائل سے معاہدہ کیا ہے جو مدینہ اور یمن کے ساحل کے درمیان آباد تھے اور قریش کو موسم گرما میں شام اور مصر کی طرف اپنا کاروان تجارت لے جانے میں انہیں آبادیوں میں سے گزرنا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا راستہ بند کر دیا۔ اور اس سلسلے میں آپ کے حلیف قبائل نے آپ کی مدد کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے معاہدہ کیا جو کہ مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے“ ۱

سریہ عبداللہ بن جحش کا ذکر کرتے ہوئے مشہور مستشرق منگلری لکھتا ہے کہ :

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام فترت مدہا قریشا تھا اور تعلیم اناس من اخبارہم صاف طور پر اس پر اضافہ ہے جو بعد میں اس غرض سے کیا گیا ہے کہ ترصد کے معنی ”گھات میں بیٹھو“ نہ ہوں بلکہ ان کے حالات کی نگرانی کرو ہو جائیں“

اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ :

”یہ الفاظ اضافہ ہیں اس کا جواب کسی بھی مستشرق کے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر بات صرف اتنی ہی تھی کہ عمر بن الحفصی کے کارواں سے تعرض کرنا تھا جو چار آدمیوں پر مشتمل تھا تو سر یہ عبداللہ بن جحش جو ایک روایت کے مطابق بارہ اور ایک روایت کی رو سے آٹھ افراد پر شامل تھا اس کے لیے یہ کون سا مشکل اور خطرناک کام تھا جس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ ازرداری سے کام لیا اور ایک بند تحریر کے ذریعہ امیر سر یہ کو ہدایات دیں۔ علاوہ ازیں اگر معاملہ یہی تھا تو اس پر اتنا بڑا ہنگامہ کیوں برپا ہوا کہ ایک طرف سرور کائنات نے اس پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور ارشاد ہوا کہ میں نے تم کو جنگ کرنے کی اجازت تھوڑی دی تھی اور ساتھ ہی مال غنیمت میں اپنا حصہ لینا منظور نہیں کیا۔ دوسری جانب صحابہ نے عبداللہ بن جحش کو اس قدر برا بھلا کہا کہ روایت میں ”و سقط فی القوم“ یعنی لوگوں کی نظروں سے گر گئے الفاظ مذکور ہیں۔ مزید برآں منافقین، یہود اور مشرکین اور خود مسلمانوں میں بھی شور مچ گیا کہ ماہ مقدس کی بے حرمتی ہوئی ہے یہاں تک کہ قرآن کو در بیان میں آکر صفائی پیش کر لی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر یہ عبداللہ بن جحش مکہ سے جو کارواں قریش شام جا رہا تھا اور اس سلسلے میں وہاں جو سرگرمیاں اور سرگوشیاں ہو رہی تھیں ان کی ٹوہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ایک بالکل اتفاقی حادثہ تھا کہ سر یہ کی مژدہ سمیر عمر بن الحفصی کے مختصر سے قافلہ سے ہو گئی اور سر یہ اس میں الجھ کر رہ گیا۔“

جنگ بدر قدمی ہے یا دفاعی اس پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ :



اس کو معلوم کرنے کے لیے دو سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے (۱) ایک یہ کہ ابوسفیان نے ضمیمہ بن عمرو الثفاری کو جب مکہ بھیجا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے تھے یا نہیں۔ (۲) دوسرا سوال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اس وقت لشکر قریش مکہ سے روانہ ہو چکا تھا یا نہیں۔ پہلے سوال کے جواب میں ارباب سیر و معاری (ابن اسحاق سے ابن عبد البر تک) عام طور پر لکھتے ہیں کہ جب ابوسفیان کو یہ خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کاروان تجارت کی جستجو میں مدینہ سے چل پڑے ہیں تو اس نے ضمیمہ کو اجرت پر لیا اور مکہ روانہ کیا لیکن درحقیقت یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ بیان ہے کیوں کہ انہیں ارباب سیر کے بیان کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۸ رمضان اور ابن سعد کے بیان کے مطابق ۱۲ رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور غزوہ بدر ۱۲/۱۱/۱۹ رمضان المبارک ۱ سہ (مطابق ۱۳/۵/۱۵) یا ۱۴/۵/۱۶ (مارچ ۶۲۵ء) کو برپا ہوا ہے اس حساب سے مدینہ سے باہر نکلنے اور غزوہ کے شروع ہو جانے میں اوسطاً ایک ہفتہ کا فاصلہ ہوا۔ اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابوسفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے نکلنے کے بعد ضمیمہ کو مکہ دوڑایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس وقت ابوسفیان مقام بدر سے کافی پیچھے تھا اور ضمیمہ کی روانگی یقیناً جلد سے جلد ۱۰ رمضان یا ۱۴/۵/۱۵ رمضان کو ہی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ پیش نظر رکھیے کہ ابوسفیان اس وقت جس مقام پر ہے وہاں سے مکہ تک کی اور پھر مکہ سے بدر تک کی یہ سب مسافت کتنی ہے، اور پھر ضمیمہ کے مکہ پہنچتے ہی تو فوراً لشکر قریش روانہ نہ ہو گیا ہو گا بلکہ تیاری میں کم از کم دو تین دن ضرور لگے ہوں گے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضمیمہ کی روانگی اور بدر میں لشکر قریش کی آمد کے درمیان کم از کم بارہ تیرہ دن کا فاصلہ ہونا چاہیے

حالاں کہ مصنف کی روانگی کے چار پانچ دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ابوسفیان نے مصنف کو اس وقت مکہ بھیجا تھا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے روانہ بھی نہیں ہوئے۔ چنانچہ ہم نے اوپر جو حساب لگایا ہے اس کی بنیاد پر پروفیسر منگمری لکھتے ہیں، بعض ماخذ بتاتے ہیں کہ ابوسفیان نے اپنا قصد مکہ اس وقت بھیجا تھا جب اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع ہوئی تھی۔ لیکن اوقات اور دنوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔

”اب رہا دوسرا سوال جو پہلے سوال کا ہی جزا اور ساخشانہ ہے اس کا صاف اور قطعی جواب یہ ہے کہ لشکر قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی سے پہلے نہ صرف یہ کہ مکہ سے چل پڑا تھا بلکہ بدر میں لشکر اسلام سے قبل پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے راہ میں جب اس لشکر کو ابوسفیان کا پیغام ملا تو ابو جہل نے وائے مار بیچ کے الفاظ کہے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک واضح اور صاف روایت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے بدر کے قریب خیمہ فگن ہوئے تو شام کے وقت حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو دشمن کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ ان حضرات کو قریش کا ایک اونٹ ملا جو پانی سے لدا ہوا تھا۔ اس اونٹ کے ساتھ اسلم اور یسار نامی دو غلام تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑ لیا اور اپنے خیمے میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صحابہ نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے جواب دیا ہم قریش کے بہشتی ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ بہشتی لشکر کے ساتھ ہوتے تھے نہ کہ تجارتی قافلہ کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ

کاروان قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بدر میں خیمہ زن تھا۔<sup>۱</sup> مدینہ سے شکر اسلام کی روانگی کی تاریخ پر بحث کرتے ہوئے مولانا اکبر آبادی رقم طراز ہیں کہ:

”مدینہ سے شکر اسلام کی روانگی کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ عام ارباب منازی سیر کے نزدیک یہ روانگی ہر رمضان المبارک ۲؎ کو ہوئی تھی لیکن ابن سعد نے ۱۲ رمضان المبارک لکھی ہے اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے۔ کیوں کہ مدینہ اور بدر کے درمیان قافلوں کی راہ سے ایک سو ساٹھ میل کی مسافت ہے۔ یہ مسافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں میں طے کی ہوگی اس کا حساب اس سے لگائیے کہ مکہ اور بدر کے درمیان مسافت دو سو پچاس میل ہے، ان دونوں مسافتوں کا مجموعہ چار سو دس میل ہوا۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت نو دن میں طے کی ہے۔ کیوں کہ ارباب روایات کے عام بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یکم ربیع الاول کو روانہ ہوئے تھے اور بارہ ربیع الاول کو قبا میں داخل ہو گئے تھے۔ (اگرچہ مولانا شبلی نے بڑے دھوے کے ساتھ یہ تاریخ ہر ربیع الاول لکھی ہے) اب ان دونوں میں سے تین دن وہ منہا کر دیجیے جو آپؐ نے غار ثور میں بسر کئے اس طرح سفر کے نو دن ہوتے ہیں اب نو کو چار سو دس پر تقسیم کیجیے تو کسر کو نظر انداز کر کے پینتالیس میل فی یوم کی مسافت بنتی ہے اس سے قیاس کیجیے کہ قطع مسافت کی اس رفتار کے مطابق مدینہ سے بدر کی مسافت جو ایک سو ساٹھ میل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الخصوص جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کے باعث تیز رفتاری سے چلے ہوں گے کتنے دن میں قطع کی ہوگی؟ مذکورہ بالا حساب سے یہ مسافت زیادہ



سے زیادہ سارے تین دنوں میں ملے ہو جانی چاہیے، اور چوں کہ غزوہ بدر عارِ رمضان کو شروع ہوا ہے اس بنا پر یہ صاف ظاہر ہے کہ ابن سعد کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ۸ کو نہیں ۱۲ کو مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور کم از کم غزوہ سے دو دن پہلے بدر پہنچ گئے ہوں گے۔ چوں کہ روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ لشکر قریش پہلے سے وہاں پہنچ چکا ہے اور آپ کی جائے قیام سے ایک میلہ کے دامن میں موجودہ نقشوں کے مطابق پانچ چھ کلومیٹر کے فاصلے پر مقیم ہے۔ اس بنا پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اس سے کم از کم دو دن پہلے لشکر قریش مکہ سے روانہ ہو چکا تھا۔

”اس موقع پر ہم ایک اہم نکتہ کی طرف بھی قارئین کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا، اور وہ ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے سات آٹھ مرتبہ چھاپے مار دستے روانہ کیے گئے ہیں جن میں سے بعض میں خود حضور بھی شریک ہوئے ہیں، لیکن کسی دستہ کو بھی کامیابی نہیں ہوئی اور نہ کوئی شخص ہلاک ہوا۔ سر یہ عبداللہ بن جحش کا جو معاملہ ہوا وہ بالکل اچانک اور ناگزیر حالات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا۔ تو کہیں اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے کہ درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تجارتی قافلہ کی غارتگری کرنا تھا ہی نہیں، بلکہ قریش پر یہ اثر پیدا کرنا تھا کہ اب ان کی تجارتی لائن محفوظ نہیں ہے اس لیے ان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ معلوم شرائط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کریں، ورنہ اگر قافلہ پر دھاوا بول دینا ہی آپ کا اصل مقصد و منشاء ہوتا تو یقیناً کاروان ابوسفیان بھی آپ سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ کیوں کہ

بدر اور بحرِ حمز کے ساحل کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے صرف تیس کلومیٹر کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے تھے کہ ابوسفیان کو اگر بدر میں مسلمانوں کی موجودگی کی کن پھن مل گئی تو وہ راستہ بدل کر ساحل کی راہ سے نکل جائے گا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی یہ کر سکتے تھے کہ ساحل کے راستے پر روک لگا دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو کیا یہ سمجھنا غلط ہے کہ کاروان ابوسفیان کے معاملہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ سرگرم نہیں تھے اور اغماض سے کالم لے رہے تھے۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے خطاب فرمایا: یا معشرِ یہود! احذروا من اللہ مثل ما نزل بقریش من النعمة واسلموا، فانکم قد عرفتم انی نبی مرسل، تجدون ذالک فی کتابکم ومعہ اللہ احیکم۔ کوتاہ بینوں نے اس ارشاد کا مطلب یہ لیا کہ پیغمبر اسلام نے بنو قینقاع کو دھکی دی کہ اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کا انجام وہی ہوگا جو قریش کا ہوا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ عیسائی مشنریز کا خصوصاً اور عام معترفین کا عموماً یہ ایک مشہور اعتراض ہے۔ لیکن قرآن کی متعدد آیات اس بات کو واضح اور ثابت کرتی ہیں کہ اسلام قبول نہ کرنے پر نہ صرف یہ کہ جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ ایسے مواقع پر حکم یہ ہے کہ آپ صبر کریں، چشم پوشی اور درگزر سے کام لیں۔

بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اس پر آپ غصہ کا بھی اظہار نہ کریں۔ اور منکرین سے سنت اور درشتاب و لہجہ سے بھی بات نہ کریں۔ تو جب حکم یہ ہے تو بنو قینقاع کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کے لیے یہ کہنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ قریش کا جو حشر ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ اسلمو کے معنی قرآن کریم میں اطاعت قبول کرنے کے ہیں نہ کہ اسلام قبول کرنے کے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہاں آمنوا فرمایا گیا ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اسلمو کا لفظ اسلام قبول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایمان و اسلام میں عام و خاص کی نسبت ہے۔ ایمان خاص اور اسلام عام ہے۔ اس بنا پر جہاں کہیں ایمان ہوگا اسلام ضرور ہوگا۔ لیکن اسلام کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری نہیں۔ قرآن کا فرمان ہے ۱

وَقَالَتِ الْفِرْعَوْنِيَّةُ آمَنَّا كُلُّ شَيْءٍ قَدُومًا وَلَكِنْ قَدْ جَاءَ

اسلمنا وَاٰمَنَّا بِالْاٰيٰتِ اَلَا يَمٰنُ فِى قُلُوْبِكُمْ۔ (الحجرات ۱۷۱)

قرآن کی اس آیت سے ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک اعرابی خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت الگ الگ دریافت کی۔ پس جب ایمان اور اسلام دونوں لفظ ہم معنی نہیں اور اسلام کا اقرار کر لینے سے موسیٰ ہو جانا لازم نہیں آتا جو عین مطلوب و مقصود شریعت ہے تو پھر ظاہر ہے طلب ایمان کے موقع پر قرآن اسلمو کا لفظ کیوں کر بول سکتا تھا۔ قرآن مجید میں اسلام سے مشتق ہو کر جو لفظ آئے ہیں اطاعت اور فرماں برداری کے معنی میں

۱۔ ترجمہ ۱۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔



آئے ہیں مثلاً اذ قال ربہ اسلم قال سمعت رب العالمین (البقرہ: ۱۳۱) جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ تو اطاعت قبول کر تو اس نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت قبول کی "وذنہم ممدون۔"

(البقرہ: ۱۳۳) ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فلما اسما (الصافات: ۲۳)

• جب دونوں (حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل) اطاعت بجالائے وغیرہ۔

اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسلما بمعنی امر اسلام قبول کرنے کے معنی میں کہیں مستعمل نہیں ہوا ہے بلکہ اطاعت قبول کرو کے معنی میں استعمال عام رہا ہے۔ اس بنا پر معنی کا تعین سیاق و سباق اور قرینہ کی روشنی میں ہوگا۔

اب بنو قینقاع سے گفتگو کا ماحول دیکھیے تو صاف معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلما کا لفظ اطاعت کرو کے معنی میں استعمال کیا ہے نہ کہ مذہب اسلام

کو اختیار کر لینے کے معنی میں۔ اس بنا پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ارشاد

کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ نقص عہد کر کے جو عذرا اور خیانت کے اعمال و افعال

کا ارتکاب کر رہے ہو تو میں تم کو متنبہ کرتا ہوں کہ ان سے باز آ جاؤ اور میری

اطاعت قبول کر لو۔ یعنی ہر امن شہریوں کی طرح رہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا

تو قریش کا انجام تمہارے سامنے ہی ہے۔ اس سے تم کو سبق لینا چاہیے۔ پھر کلام

میں مزید قوت پیدا کرنے کے لیے فرمایا تم یہ نہیں سمجھو کہ قریش پر میری فتح صرف

بخت و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ میں نبی مرسل

ہوں اور خود تمہاری کتاب توراۃ میں مذکور ہے "س۔"

بنو قینقاع سے مطمئن ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص و

افراد کی طرف توجہ کی جو شخصی طور پر قبیلہ قبیلہ میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے خلاف سخت پروپیگنڈا کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کے باوجود اپنی حرکات سے باز نہیں آ رہے تھے اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو واجب القتل قرار دیا۔ ان لوگوں میں سب سے ممتاز اور نمایاں کعب بن اشرف تھا۔ چوں کہ یہ اپنے قبیلے میں بڑا بارسوخ و اثر تھا اس لیے اس کا قتل کر دینا آسان نہیں تھا۔ محمد بن مسلمہ جو قبیلہ عبد الاشہل کی شاخ عارضہ سے تعلق رکھتے اور کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے، انہوں نے اس کا زخیر کو انجام دینے کی پیش کش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ تین آدمیوں کو اور شریک کیا جن میں ایک ابونائلہ بھی تھے جو محمد بن مسلمہ کی طرح قبیلہ عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے اور کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ محمد بن مسلمہ جب روانہ ہونے لگے تو عرض کیا حضور! اس کام سے عہدہ برآ ہونے میں کچھ جتن بھی کرنا ہو گا۔ ارشاد گرامی ہوا تمہیں اجازت ہے۔ چنانچہ یہ رات کے وقت جب کہ چاندنی چمکی ہوئی تھی کعب بن اشرف کی گڑھی پہنچے۔ کعب اپنی نئی دھن کے ساتھ راد عیش دے رہا تھا۔ اسے آواز دے کر باہر بلایا۔ کچھ دور اسے ساتھ لیکر چلے۔ تقریب ملاقات یہ بتائی کہ مدینہ میں نئی سیاسی صورت حال کے باعث اناج کا بڑا کال ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے وہ غلہ کی امداد لینے آئے ہیں۔ کعب اسلحہ کے گردی رکھنے کے بدلے میں اس پر راضی ہو گیا۔ اس گفت و شنید پر کعب ان لوگوں کے ساتھ مکان سے ذرا فاصلے پر رہا۔ اسی اثناء میں محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے موقع پا کر اس کا کام تمام کر دیا اور محبت بارگاہ نبوی میں اس کی اطلاع دی۔

اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ:

”کعب بن اشرف ایک رومانوی شخصیت کا انسان تھا۔ اس لیے بعض مورخین

سیرت نے اس کے حالات اور اس کے قتل کا واقعہ لکھنے میں افسانہ طرازی سے کام لیا ہے اور محمد بن مسلمہ نے اپنے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتن کرنے کی جو اجازت لی تھی اس کی عجیب و غریب تشریح کی ہے۔ ہم یہاں اس کو نقل کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ البتہ یہ گزارش کرنا ضروری ہے کہ کعب بن اشرف کے قتل کا جو واقعہ ہم نے لکھا ہے بعینہ یہی واقعہ پروفیسر واٹ مننگمری نے لکھا ہے۔ اس سے ان مسلمان مورخین کو عبرت ہونی چاہیے جو معروضیت کے شوق میں ان روایتوں کو نقل کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حرف آتا ہو۔ اگرچہ یہ روایات روایت اور روایت کے اعتبار سے کیسی ہی مجروح اور ناقابل اعتماد ہوئے۔

جنگ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ:

”اس سلسلے میں ایک عام روایت جو تاریخ دسیر کی کتابوں میں یہاں تک کہ حافظ ابن عبد البر کے یہاں بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں قریش اور بنو قریظہ میں بات چیت چل رہی تھی نعیم بن مسعود اشجعی نام کے ایک غطفانی سردار نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کش کی کہ وہ قریش اور بنو قریظہ دونوں کے پاس جا کر لگائی بھائی کی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کی طرف سے بے اعتمادی پیدا ہو جائے اور اوران میں باہم سنگسار نہ ہو سکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کی اجازت دے دی تو اب یہ بنو قریظہ کے پاس آئے اور کہا کہ قریش کا کیا اعتبار آج وہ یہاں ہیں کل چلے جائیں گے اس لیے تم قریش سے مطالبہ کر دو کہ

۱۔ پروفیسر واٹ مننگمری، مہدایت مدینہ، ص: ۲۱۰۔

۲۔ ماہنامہ برہان دہلی، اکتوبر ۱۹۷۵ء، ص: ۱۸۶-۱۷۷۔



وہ اپنے کچھ آدمی تمہارے پاس بطور رہن کے رکھ دیں اور دوسری طرف قریش سے  
جا کر کہا کہ بنو قریظہ کو تم پر بالکل اعتماد نہیں ہے اس بنا پر وہ تم سے رہن کا مطالبہ کریں گے۔  
نعیم بن مسعود کا یہ حربہ کارگر ہوا۔ چنانچہ بنو قریظہ کی طرف سے جب ضمانت یا رہن کا مطالبہ  
ہوا تو قریش ان سے مایوس ہو گئے اور دونوں میں گمہ جوڑ نہ ہو سکا۔

مولانا شبلی نے بر بنائے قیاس اس روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے لیکن  
مولانا سید سید سیما ندوی نے ماشیہ میں اس قیاس کی تصویب کرتے ہوئے مصنف  
ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ لابن کثیر کے حوالے سے اس روایت کے بالمقابل  
ایک اور روایت پیش کی ہے جس سے روایت متعلقہ کی تردید ہوتی ہے اور ہمارے  
نزدیک حق یہی ہے۔ بلکہ جب ایک مستند روایت موجود ہے تو اس کی کیا ضرورت  
ہے کہ ابن اسحاق کی روایت پر بھروسہ کیا جائے جس میں الحرب خدعہ کی آڑ میں  
ایک صحابی کی نسبت ایسی بات بیان کی گئی ہو جو اس کے شان کے مناسب نہ ہو۔  
غزوہ بنو قریظہ میں مقتولین کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر  
لکھتے ہیں: ابن اسحاق کے نزدیک یہ لوگ چھ سو تھے۔ ابو عمر نے سعد بن معاذ کے  
تربہ میں اس کو ہی صحیح قرار دیا ہے لیکن قتادہ کی ایک مرسل روایت کی روشنی میں  
ابن مائدہ کے نزدیک یہ سات سو تھے۔ سہیلی نے کہا ہے کہ یہ تعداد آٹھ سو اور  
نوسو کے درمیان تھی۔ اس کے برخلاف جابر کی روایت میں جو ترمذی ہنسائی اور  
ابن حبان کے یہاں صحیح اسناد سے منقول ہے چار سو فوجیوں کی تعداد بیان کی  
گئی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر مختلف روایات میں تطبیق اس طرح کرتے ہیں  
کہ ممکن ہے چار سو اصل فوجی اور جنگجو ہوں اور باقی لوگ ان کے اتباع یعنی  
پیروکار ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق سے یہ بھی مروی ہے کہ بعض لوگوں

نے یہ تعداد نو سو بھی بتائی ہے۔ علامہ بدرالدین عینی نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ بیمنہ ہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ مقتولین کی تعداد زیادہ سے زیادہ نو سو تھی اور کم سے کم چار سو تھی۔ مولانا شبلی نے چار سو کی روایت کو ترجیح دی ہے۔

لیکن صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے جو روایت اس میں سعد بن معاذؓ کے فیصلہ میں "الرجال" کے بجائے "مقاتلہم" کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بنو قریظہ کے سپاہی اور جنگجو۔ ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں مدار قتل بلوغ ہوتا ہے اور دوسری صورت میں مدار قتل بلوغ نہیں بلکہ جنگجوئی اور محاربہ قرار پاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ صحیح جو بات ہے وہ وہی ہے جو صحیح بخاری سے ثابت ہے اور اس کی دو وجہیں ہیں۔

(الف) : یہ بخاری کی روایت ہے اور حضرت ابوسعید الخدریؓ جیسے مقدس اور جلیل القدر صحابی سے منقول ہے۔

(ب) : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نفس انتہائی نامرغوب اور ناپسندیدہ فعل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقدام پر بادل ناخواستہ اسی وقت راضی ہوتے تھے جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ اب اصلاح حال کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس بنا پر آپ کو کوئی ذرا سا بہانہ ملتا تو ایک واجب القتل کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ چنانچہ اس قتل بنو قریظہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ذرا سی بات پر متعدد اشخاص کی جاں بخشی فرمادی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جس رحم دلی سے دشمنوں سے عفو درگزر اور مسامحت و مہمانت کا معاملہ اپنے اور اسلام کے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ کیا تھا اسلام کا بڑے سے بڑا مخالف بھی اس کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔

سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ تاریخ و سیر کی عام کتابوں نے جو عام تاثر دیا ہے کہ بنو قریظہ کے

۱۷۰  
تمام بالغ مردان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مارے گئے غلط ہے، اور صحیح یہ ہے کہ مقابلہ قتل کئے گئے یعنی مدار قتل بلوغ نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا اور جنگجو ہونا تھا۔

عہد نبوی کے تمام غزوات و سرایا میں دشمن کے جو لوگ قتل ہوئے ڈاکٹر حمید اللہ نے ان ”عہد نبوی کے میدان جنگ میں“ مشکل سے ڈیڑھ سو بتائی ہے لیکن انہوں نے اپنی انگ کتاب ”مہر رسول اللہ“ میں بھی تعداد تین سو کم لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی متعدد محققانہ میں بنو قریظہ کے واقعہ کا ذکر کیا ہے لیکن کہیں ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے مقتولین کی تو ہو یا اس پر بحث کی ہو۔ اس بنا پر ہمارے خیال میں مذکورہ بالا تعداد میں اختلاف کی وجہ یہ ہے جگہ انہوں نے مقتولین غزوات و سرایا کے ساتھ مقتولین قریظہ کو شامل کر لیا ہے اور ایک جگہ کیا۔ اور بالفرض تین سو سے کم میں بھی بنو قریظہ شامل نہیں ہیں تو یہ کیسی عجیب و غریب بات تمام جنگوں میں جن کے نتیجہ میں دس لاکھ سے زیادہ مربع میل کا رقبہ اسلام کے زیر نگیں آگیا بھی دس برس میں۔ ان سب میں تو تین سو سے کم آدمی مارے گئے اور صرف ایک واقعہ جنگ ہوئی ہی نہیں اس میں چار سو آدمی ہلاک کر دیئے گئے ہوں۔ تقریباً یہی تحقیق کے مشہور اور متنازع مصنف برکات احمدی کی ہے۔

## تاریخ نگاری کے بنیادی اصول:

تاریخی واقعات کی تحقیق و جستجو اور اس کو قبول کرنے کے اصول پر بھی مولانا نے گتے چنانچہ آپ رقم طراز ہیں:

”کسی واقعہ کو آنکھ بند کر کے محض اس لیے قبول کر لینا کہ کسی نے اس کو بیان کیا ہے



یا وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، شیوہ مردانگی اور طریقہ علم و تحقیق نہیں۔ بلکہ اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، کس کس نے اسے دیکھا، یہ دیکھنے والے کس مشرب اور خیال کے لوگ تھے۔ ان کی عقل اور قوت اظہار سانی الضمیر کا کیا حال ہے۔ جس شخص کی نسبت وہ واقعہ اور جس دمان و مکان اور جس ماحول میں اس کا وقوع بیان کیا جاتا ہے وہ عقلاً عرفاً یا عادتہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں محتاط رہنے کی تاکید کی۔ فرمایا، وکفی مبداً کذباً ان یحدث جبکہ ماسمع (ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے نقل کر دے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے راویوں نے ان اصول تنقید اور اس فرمان نبوی کا لحاظ کم رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کتب حدیث میں آنحضرتؐ کی نجی زندگی سے متعلق چند ایسی باتیں ملتی ہیں جن کی نسبت ایک شخص قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا انتساب ناممکن ہے ۱۷۱۔

## بعض مآخذ پر تبصرہ:

مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے عہد نبوی کے غزوات و سرایا پر گفتگو کرتے ہوئے مغربی مستشرقین ہی کی تحریروں کو نشانہ نہیں بنایا ہے بلکہ بعض مسلمان علماء اور مصنفین پر بھی جگہ جگہ تنقید کی ہے اور ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے علمی غرضوں پر متنبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر مولانا شبلی نعمانی مولانا عبد الرؤف دانا پوری، ڈاکٹر حمید اللہ وغیرہ۔ اسی طرح غزوات کی توجیہ و تعلیل میں محدثین کی روایات اور قدیم سیرت نگاروں کی تحریروں کے درمیان تطابق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کہیں کہیں تنقیدی تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے سلسلے میں مولانا کے مطابق جن ارباب علم و نظر کی

نگاہ غزوہ بدر کے ماخذ پر ہے وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل حدیث میں جو کچھ ہے وہ اصل واقعہ کی چند جزئیات کے بیان سے زیادہ نہیں ہے، اور اگرچہ قرآن مجید میں بھی اس غزوہ کا بیان جس تفصیل سے ہے کسی اور غزوہ کا بیان اس تفصیل سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس بنا پر پورے واقعہ کا مربوط اور مسلسل بیان اس میں بھی نہیں ہے۔ اب رہیں کتب مغازی و سیرت۔ تو ان میں بھی نفس واقعہ اس کے اسباب اور اس کی جزئیات اس طرح ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے ہیں کہ تاریخ نویسی کے موجودہ مذاق کے مطابق واقعہ کی مختلف کڑیوں کو یک دوسرے سے مربوط کرنا کارے وارد کا مصداق ہے۔ اردو زبان کے پسند پایہ سیرت نگار مولانا شبلی اور مولانا عبدالرؤف دانا پوری دونوں نے واقعہ کی صورت ایک دوسرے سے مختلف لکھی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ ڈاکٹر حمید الشرنے اس سلسلے میں جو کاوش کی ہے اس کا موضوع درحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان نہائے جنگ کی جغرافیائی تحقیق ہے۔ اس کے سوا انہوں نے جو کچھ کہا ہے دوسروں پر اعتماد کر کے کہا ہے۔ ہم نے غزوہ بدر کے تمام ماخذ کو سامنے رکھ کر بہت کچھ غور و فکر کے بعد واقعہ کی اصل صورت حال اپنے ذہن میں جو کچھ متعین کی ہے اسے پیش کرتے ہیں۔ امید کہ ہم ارباب علم و تحقیق اسے پسند کریں گے۔

جنگ بدر کی تیاری کے سلسلے میں واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں کہ:

”سلسلہ واقعات میں ارباب سیر نے جو روایات نقل کی ہیں وہ اس درجہ بڑبچ و خم ہیں کہ ڈاکٹر حمید الشرن جیسا محقق بھی ان میں الجھ کر رہ گیا۔ اور ان سے دامن نہیں بچا سکا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ”عہد نبوی کے میدان جنگ میں“ لکھتے ہیں: ”مقابلہ سالار ابوسفیان کا پیام مکہ پہونچا تو وہاں لازمی طور پر کھرام مچ گیا کیوں کہ ہر ایک گھرانے کا کچھ نہ کچھ سامان اس کاروان ابوسفیان میں تھا۔ جلدی جلدی میں قریش نے ناکافی تیاری کی اور جملہ حلیفوں کے اکٹھے ہونے کا انتظار نہ کیا۔ خاص طور

پر تنگوار احابش کو ساتھ نہ لینے پر بعد میں پھٹتا تھے بھی رہے پھر بھی ہزار کے قریب رضا کار جمع ہو گئے جن میں سے بعض کے پاس گھوڑے بھی تھے۔

ڈاکٹر صاحب نے عام روایات کے دباؤ میں یہ لکھ تو دیا لیکن انہیں اس کا احساس ہے کہ ان روایتوں پر بھروسہ کرنے سے کیسی کچھ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ اس کے بعد رقم طراز ہیں: ”اس ملک (شکرا بوجہل) کو مکہ سے بدر پہنچنے میں کم و بیش ایک ہفتہ ضرور لگا ہو گا۔ یہ سوال کافی پیچیدہ ہے کہ قافلہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فوراً مدینہ واپس نہیں ہو گئے اور کیوں ہفتہ بھر بدر میں پڑاؤ ڈالے اپنے مرکز سے دور خطرہ کا سامنا کرتے مقیم رہے؟“ پھر خود ہی اس کا پیچیدہ سوال کا جواب دیتے ہیں: ”جہاں تک غور کیا مجھے ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہجرت کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاس کے قبائل سے علفی اور معاونت کے معاہدے کرنے شروع کر دیئے تھے۔ چنانچہ سلسلہ میں جہینہ کے بعض سرداروں سے معاہدہ ہوا تھا۔“ لیکن تاریخی حیثیت سے اس کا جواب کیا پایا ہے؟ اس کے متعلق ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواب ڈاکٹر صاحب جیسے فاضل اور صلب نظر مصنف کے مرتبہ سے نہایت فروتر اور لائق افسوس ہے۔“

حضور صلی اللہ کے سامنے کاروان قریش تھا یا کاروان ابوسفیان جو نہایت بیش قیمت ساز و سامان سے لدا چندا شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ مولانا ارباب روایات پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”لیکن افسوس ہے کہ ایک طرف ارباب روایات کی کوتاہ بینی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے سارا زور کاروان ابوسفیان پر لگا دیا اور اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم



کے خروج عن المدینہ کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں لشکر قریش کا ذکر آتا بھی ہے تو ثنائی حیثیت سے آتا ہے، اور دوسری جانب مولانا شبلی نے اگرچہ بڑی مختصراً اور قاضیانہ گفتگو کی ہے لیکن کاروان ابوسفیان سے انہیں ایسی چڑ ہے کہ اس کا نام لینا تک انہیں گوارہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اصحاب سیر و مخازمی اور مولانا شبلی دونوں انتہا پسندوں میں ہیں اور حق بات وہم ہے جو ہم نے لکھی ہے۔ اس معاملہ میں قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ربانی ہے: **كَمَا اخْرَجْتَ رِبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَانْ خَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ** اتیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا۔ اس آیت سے نص صریح معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج عن المدینہ کسی ایسے مقصد کے لیے ہے جس میں جان کا خطرہ ہے اور یہ لشکر قریش سے مقابلہ کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے نہ کہ کاروان ابوسفیان کی صورت میں جو چالیس اور بعض روایات کے مطابق ستر افراد و اشخاص پر مشتمل تھا اور ایک جنگی لشکر کی طرح پورا مسلح بھی نہ ہو گا۔ اس حالت میں اگر بعض مسلمانوں کو تردد اور خوف ہوا تو بر تقاضائے بشریت ہوا۔ کیوں کہ وہ ایک طرف اپنی بے ساز و سامانی اور دوسری جانب لشکر قریش کی جنگ سامانی دونوں کا احساس رکھتے تھے۔

دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کی ایک ایک نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھتے تھے اور اس سلسلے میں آپ کے جاسوسی دستے ادھر برابر گھومتے رہتے تھے، علاوہ ازیں مکہ سے متصل رہنے والے جن قبائل سے آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا ان سے بھی قریش کی نقل و حرکت کا سراغ ملنے میں مدد ملتی ہو گی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس طمطراق اور شان و شوکت کے ساتھ

شکر قریش کے مکہ سے روانگی کا آپ کو علم نہ ہو۔ عقل و درایت کا فیصلہ ہے کہ  
 آپ کو مدینہ میں ہی شکر قریش کی روانگی کا علم ہو گیا تھا اور اسی لیے آپ مدینہ سے  
 ایک لشکر کی صورت میں جنگ کے لیے آمادہ ہو کر نکلے تھے۔

بمبشیت مجموعی غزوات و سرایا پر مولانا کی یہ تحریر ادبیات سیرت میں ایک دقیق اضافہ ہے  
 خاص طور سے مآخذ پر مولانا کی ماہرانہ رائے اور آپ کا تنقیدی تجزیہ اس کتاب کو علمی و تحقیقی دنیا  
 میں بہت ممتاز کر دیتا ہے۔

# مولانا اکبر آبادی اور فلسفہ وحدت الوجود

## (غالب کی شاعری کے حوالے سے)

مولانا سید احمد اکبر آبادی (ولادت ۱۹۰۷ء - وفات ۱۹۸۵ء) ایک باخبر عالم، بالغ نظر مصنف، قدیم و جدید کے جامع اور پختہ فکر دانش ور تھے۔ ان کی تحریریں ان کے وسعت مطالعہ، دقت نظر اور متانت قلم کی آئینہ دار ہیں۔ دینیات اور اسلامی تاریخ میں انہیں اختصاص کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ہی سیرت و سوانح، فلسفہ، سیاست عامہ اور شعروادب سے بھی انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ چنانچہ ان موضوعات پر بھی ان کی تحریریں وسیع اور قابل مطالعہ ہیں۔ مارچ ۱۹۷۹ء میں غالب کی صد سالہ برسی پر انہوں نے ایک مضمون "مرزا غالب اور مسائل تصوف" کے عنوان سے لکھا تھا۔ یہ "عرفان غالب" مرتبہ آل احمد سردریس میں شامل ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے فلسفہ وحدت الوجود سے بحث کرتے ہوئے غالب کی شاعری پر اس کے اثرات دکھائے ہیں۔ راقم یہاں اس مضمون کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہے۔

اہل علم حضرات واقف ہیں کہ فلسفہ وحدت الوجود کس قدر الجھا ہوا اور پیچیدہ فلسفہ ہے۔ اول تو اس لیے کہ یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے اور فلسفہ نام ہی ہے الجھاؤ، ور پیچیدگی کا۔ دوم صوفیہ کے نزدیک اس کی بنیاد مکاشفات اور ربانی تجربات پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ روحانی تجربات کی فلسفیانہ تعبیر مسیح درویش تو ہوں گی ہی مولانا اکبر آبادی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں حاصل بحث کو پیش کر دیا ہے۔ اس ضمن میں مولانا کا یہ بیان ملاحظہ ہو:

"جو حضرات مسلمانوں میں عقیدہ وحدت الوجود کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے



ہیں کہ مسلمانوں میں اس عقیدے کا بانی شیخ محی الدین ابن عربی کو سمجھا جاتا ہے اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے تاہم اس میں شبہ نہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم میں اس سلسلے میں متفرق مقامات پر بڑی قوت اور یقین کے ساتھ جو کچھ لکھا ہے اس نے وحدت الوجود کو ان کا خاص فن بنادیا ہے۔ ان کے نزدیک واقع میں صرف ذات باری کا وجود اصلی اور ذاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس معنی میں موجود ہیں کہ وہ ذات باری کی ہستی کے آثار اور پرتو ہیں۔ ذات باری کی ہستی سے علیحدہ ان کی اپنی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: یہاں صرف دو چیزیں ہیں حق اور خلق۔ خلق اپنی ذات اور عین کے اعتبار سے کثرت میں واحد ذات ہے اور خلق اپنی ذات اور عین کے اعتبار سے ایسی واحد ذات ہے جس کے اسماء اور نسبتیں کثیر ہیں۔ ۱۷

اس سلسلے کی دوسری اہم بحث یہ ہے کہ نظریہ وحدت الوجود پر نوافلاطونیت یا فلسفہ ویدانت کے اثرات کی نوعیت کیا ہے؟ مولانا اکبر آبادی کی گفتگو بھی واضح، مختصر اور دل نشیں ہے۔ لکھتے ہیں: ”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ نوافلاطونیت کی طرح فلسفہ ویدانت کے نظریہ وحدت الوجود نے بھی اسلامی تصوف کو متاثر کیا۔ چنانچہ انا الحق یا ما فی حبیبی اللہ یا ما فی کمی اللہ کی آوازیں اسی تاثر اور انفعال کی صدائے بازگشت ہیں۔ لیکن جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، ان کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہ ہو گا کہ ان کے نظریہ وحدت الوجود پر فلسفہ ویدانت یا بالفاظ صحیح وحدت الوجود کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔“

یہ درست ہے کہ وحدت الوجود کی اصل بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے نوافلاطونیت شکر چاریا اور شیخ اکبر بلکہ سینہوزا اور ہیگل بھی اس پر متفق ہیں کہ درحقیقت صرف

ایک ہی ذات موجود ہے جس کا وجود حقیقی ہے اور اس بنا پر وجود کا اطلاق اسی ایک پر ہو سکتا ہے۔ اس ایک وجود حقیقی کو کوئی الٰہی کہتا ہے اور کوئی برہما۔ کسی نے اس کا نام اواحد رکھا ہے اور کسی نے جوہر۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہم کائنات کو کیا کہیں گے؟ یہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو اس کا وجود موهوم اور محض پر تو ذات ہے یا اس کا وجود بھی معتبر ہے؟

جب اس سوال کے جواب کی نوبت آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں شنکر اچاریہ اور ابن عربی دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ شنکر اچاریہ کے نزدیک تمام کائنات مایا، یعنی ایک نقش خیالی ہے۔ اس کے برخلاف شیخ اکبر کے نزدیک پوری کائنات اگرچہ حق کی ہی تجلی ذات کا ہے تو ہے لیکن کائنات کے تعینات اور شخصیات بھی حقیقی اور واقعی ہیں اور اس بنا پر وحدت میں کثرت کے جلوے نو بہ نو نظر آتے ہیں۔ شیخ کے نزدیک کائنات جس طرح نہیں محسوس ہوتی ہیں واقع میں وہ اسی طرح ہے۔ اس میں کسی قسم کا دھوکا یا فریب نہیں ہے۔ نہ کائنات سے متعلق ہمارے حواس کا علم کسی دھوکے یا التباس پر مبنی ہے۔ بلکہ ہمارے حواس کے دراکات حقیقی اور واقعی ہیں۔

فلسفہ وحدت الوجود کی تاریخ اور اس کے تعارف کے بعد مولانا بتاتے ہیں کہ غالب کی شاعری کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ نظریہ وحدت الوجود ان کی فکر اور شاعری دونوں میں اساسی درجہ رکھتا ہے۔ مولانا کا یہ بھی خیال ہے کہ غالب نے تصوف کا بہ حیثیت ایک فن کے مطالعہ کیا تھا اور اس فن کے مسائل پر ان کی نگاہ محض عامیانہ نہ تھی، اگرچہ محققانہ بھی نہ تھی۔

ربا یہ سوال کہ غالب فلسفہ وحدت الوجود کے معتقد کیوں نہ ہو گئے؟ اور یہ فلسفہ ان کی شاعری فکری اساس کس طرح بن گیا؟ سو مولانا کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ فارسی شعرا میں بیدل علیہم آبادی غالب کے محبوب ترین شاعر ہیں اور خود بیدل کے دل و دماغ پر شیخ اکبر کا غیر معمولی

اثر ہے۔ اس لیے غالب نے جس طرح طرزِ بیدل میں ریختہ کہا، اسی طرح بیدل کے نتیجے میں انہوں نے وحدت الوجود کو اپنے ایمان و عقیدے کا جز بنالیا۔ اس سلسلے میں مولانا کا تجزیہ یہ ہے کہ غالب کے فارسی کلام کا اگر وقتِ نظر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو سیکڑوں اشعار ایسے ملیں گے، جن میں غالب نے بیدل ہی کے مضمون کو معمولی تغیر و تبدل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔

مولانا کی رائے ہے کہ بیدل غالب کی طرح صرف مسائلِ تصوف کو بیان ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا روحانی و عملی تجربہ بھی رکھتے تھے۔ اس لیے بیدل کے تصور وحدت الوجود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔

مولانا کے تجزیے کے مطابق غالب کی فکر میں وجود مطلق ایک بحرِ ناپید اکنار کی طرح ہے جو ہر شے پر محیط اور حاوی ہے۔ جس طرح سمندر میں لہریں اٹھتی ہیں اور جباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سمندر سے جدا نہیں۔ اس بنا پر وہ فنا ہو کر اصل حقیقت کا جز بن جاتے ہیں۔ ٹھیکہ ہی حال انسان اور خدا کا ہے :

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر  
ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا  
عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا  
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

مولانا اکبر آبادی کے مضمون کے بنیادی مباحث کی جانب اشارہ کرنے کے بعد راقم یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ غالب کی شاعری کے حوالے سے فلسفہ وحدت الوجود پر سب سے زیادہ مبسوط اور مفصل بحث پر پروفیسر سلیم چشتی نے ”شرح دیوان غالب“ کے مقدمے میں کی ہے۔ لیکن چوں کہ وہ خود توحید و جود کی قائل اور معتقد تھے۔ اس لیے ان کی بحث میں دعوت، مجادلے اور مناظرے کا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے انہوں نے منطق فلسفہ کی مصطلحات اور عربی مرکبات بکثرت استعمال کیے ہیں۔ اس لیے ان کی شکرنا ہموار ہو گئی ہے۔ تیسرے ان کے یہاں غیر ضروری طول کلام پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مولانا کا انداز بیان علمی، شکرگفتہ اور اسلوبِ نائل بہ ایجاز ہے۔



مالاں کہ ان کے مضمون سے مترشح ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف سلیم چشتی کو بھی پڑھا ہے اور ان سے مستفید بھی ہوئے ہیں۔

مولانا کے معاصرین میں میکش اکبر آبادی نے بھی غالب اور تصوف یا مسائل تصوف کے حوالے سے ایک سے زائد مضامین سپردِ قلم کیے ہیں۔ مولانا اکبر آبادی کے برخلاف جناب میکش کی رائے یہ ہے کہ تصوف غالب کا قال بھی تھا اور حال بھی۔ اپنے اس دعوے کے لیے کہ تصوف غالب کا حال بھی تھا، انہوں نے میر سید علی غمگین دہلوی ثم گوالیاری (ف ۱۸۵۱ء) کے نام غالب کے فارسی مکاتیب کو بہ طور ثبوت پیش کیا ہے۔ لیکن دشواری یہ ہے کہ خود غالب دلائل کی راہ میں اپنی بادہ خواری کو حامل تصور کرتے تھے۔ اس لیے اس مسئلے میں رائے عامہ مولانا اکبر آبادی کے ماتھے ہے۔

البتہ جناب میکش نے ایک بحث بہت اچھی اٹھائی ہے، جس سے مولانا اکبر آبادی نے کوئی تعرض نہیں کیا ہے، کہ غالب وحدت الوجود کے کس نظریے کے قائل ہیں؟ ابن عربی کے یا شکر اچاریہ کے؟ اس بحث کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ غالب کے یہاں بقول میکش دونوں نظریے ملتے ہیں۔ ویدانتی نظریہ بھی جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عالم نمود ہے بودہ اور دہم و خیال سے زیادہ کچھ نہیں۔ مثلاً :

جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور جز وہم نہیں ہستی اشیاء مرے آگے

تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نہ سود تھا

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

دوسری جانب ان کے یہاں ایسے اشارے بھی موجود ہیں، جن سے ابن عربی کے نقطہ نظر کی تائید

ہوتی ہے۔ مثلاً :

ہے تجھ سی تری سامان وجود ذرہ بے پرو تو خورشید نہیں

قطرہ میں دجہد کھائی ندے اور جزویں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن ہم کو تعلیم تنگ طرفی منظور نہیں

مشہور محقق اور ماہر معقولات جناب شبیر احمد خاں غوری نے "غالب کے نظریہ وحدت الوجود کے ماخذ" کے عنوان سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے غالب کی تفکر کی تشکل میں تین نمایاں

عوامل کی نشان دہی کی ہے۔ اول غالب کا ذاتی مطالعہ دوم ملا عبد الصمد کا تلمذ سوم مولانا فضل حق خیر آبادی کی دوستی اور مجالست۔ ان میں سے ذاتی مطالعے کا ذکر مولانا اکبر آبادی کے یہاں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نتیجہ بیدل کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے غوری صاحب نے تخریض نہیں کیا ہے باقی دو ماخذ کے عدم ذکر کی توجیہ یہ کی جاسکتی ہے کہ یہ مولانا اکبر آبادی کا اصل موضوع نہ تھا، اس لیے اس باب میں انہوں نے اختصار سے کام لیا ہے۔

غالب کا نہایت مشہور شعر ہے :

دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود ہیں

جناب میکیش اس شعر کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”اس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ میں ایک

کنز مخفی تھا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا“۔

مولانا اکبر آبادی نے بھی اس شعر کو نقل کرتے ہوئے اس حدیث کی تبلیغ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن

علوم اسلامیہ میں اپنے رسوخ کی وجہ سے یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ حدیث اگرچہ صوفیائے کرام کے نزدیک بہت مقبول اور مشہور ہے، لیکن صحیح نہیں ہے

جناب شبیر احمد خاں غوری نے اس شعر کی تشریح معقولات کی زبان میں اس طرح کی ہے:

”دہراور کائنات جو نام ہے ممکنات کا، ذات واحدہ (وجود مطلق) سے متاثر نہیں،

بلکہ اسی کی وحدت و یکتائی کی ایک تجلی ہے اور اس کے ظہور میں آنے کا راز ”تنزلات

خمسہ“ میں مندر ہے، جو نام ہے ”علم باری تعالیٰ بذاتہ“ کا، یا اس کی خود بینی کا“۔

لیکن غوری صاحب نے معقولات سے شغف اور شعور ادب سے بے التفاتی کے نتیجے میں اسے

اردو غزل کا شعر بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ قصیدہ درنقبت حضرت علیؑ کا مطلع ہے۔

مولانا اکبر آبادی نے اپنے مضمون میں وحدت الوجود سے متعلق بعض اور بنیادی باتوں کی

جانب بھی توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ وحدت الوجود کے سب سے بڑے نظریہ ساز محی الدین ابن عربی کے بارے میں اکابر علمائے اسلام کی رائیں باہم مختلف اور متضاد کیوں ہیں؟ اس سلسلے میں مولانا لکھتے ہیں:

”سخ نے وحدت الوجود کی تشریح و توضیح میں مختلف مواقع پر جو کچھ کہا ہے وہ اس درجہ گوناگوں اور پیچیدہ ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھ کر کوئی ایک بات قطعیّت کے ساتھ کہنا سخت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے علمائے اسلام کے ایک طبقے میں ان کی نسبت شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے ان کی سخت تردید کی۔ لیکن اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی نے وحدت الوجود کی تشریح اس انداز سے کی کہ شیخ اکبر اور مجدد الف ثانی دونوں کی بات بن جاتی ہے۔ اس تشریح کے مطابق اگرچہ وجود مطلق وجود واجب اور وجود ممکن دونوں میں مشترک ہے لیکن وجود ممکن بھی حقیقی ہے، محض فرضی یا دھسی نہیں ہے۔“

دوسری اہم بات مولانا نے یہ بتائی ہے کہ فلسفہ وحدت الوجود میں بذات خود ایسی پیچیدگی اور الجھاوا ہے کہ مفکر ہو یا شاعر کوئی اس کی گتھیوں کو سلجھا نہیں پاتا۔ چنانچہ اس عقیدے پر ایمان و ايقان کے باوجود غالب اپنے اشعار میں کہیں کہیں حیرت و گم شدگی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے مولانا کی اصل عبارت ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں:

”وحدت الوجود یعنی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا نظریہ عقلی اور علمی طور پر بہت زیادہ صاف، واضح اور قطعی و حتمی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی الجھاوا ہے جیسے ایک میں تین اور تین میں ایک۔ اس بنا پر جب کوئی مفکر اس وادی پر خرامیں قدم رکھتا ہے تو کسی نہ کسی مرحلے میں اس پر حیرت و گم شدگی کی کیفیت طاری



ہو جانا ناگزیر ہے۔ چنانچہ غالب کے ہاں ایسے اشعار بھی کم نہیں ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ جلوہ ہائے مد رنگ اور تجلیاتِ بوقلموں میں گھر کر حیرت و استعجاب اور لا اد ریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں:

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟  
 یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمزدہ و عشوہ و ادا کیا ہے؟  
 شکن زلف عنبر ہی کیوں ہے؟ نگہ چشم سرمہ سا کیا ہے؟  
 سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟  
 ایک اور غزل میں کہتے ہیں:

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا  
 ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا؟

حاصل کلام یہ ہے کہ موضوعِ زیر بحث سے متعلق مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا مفہوم نہایت معتدل، متوازن، شگفتہ اور عام فہم ہے۔ اس میں مسئلہ کے تمام ضروری پہلوؤں کو خوش اسلوبی کے ساتھ سمیٹ لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہاں کوئی بہت انوکھی یا نادریات نہیں کہی گئی ہے لیکن یہ کیا کم ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی یا تسامح کی نشاندہی بھی ممکن نہیں۔

#### مراجع و ماخذ:

- ۱۔ شرح دیوان غالب، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، اعتقاد پبلشنگ ہاؤس، نئی دہلی، ۱۹۹۲ء
- ۲۔ غالب اور مسائل تصوف، میکیش اکبر آبادی، مشمولہ عرفان غالب، مرتبہ آل احمد سرور، علی گڑھ، ۱۹۷۳ء
- ۳۔ غالب کے نظریۂ وحدت الوجود کے ماخذ، شبیر احمد خاں غوری، مشمولہ اردوئے معلیٰ دہلی، فروری، ۱۹۶۹ء
- ۴۔ مرزا غالب اور مسائل تصوف، سعید احمد اکبر آبادی، مشمولہ عرفان غالب، مرتبہ آل احمد سرور، علی گڑھ، ۱۹۷۳ء
- ۵۔ مرزا غالب ایک صوفی کی حیثیت سے، میکیش اکبر آبادی، مشمولہ آئینہ غالب، پبلیکیشنز ڈوینرین دہلی، ۱۹۶۴ء
- ۶۔ مرزا غالب کے مسائل تصوف، میکیش اکبر آبادی، مشمولہ اردوئے معلیٰ دہلی، غالب نمبر چھ سو، فروری، ۱۹۶۹ء
- ۷۔ عرفان غالب، ۱۲۲-۱۲۳۔

## مولانا سعید احمد اکبر آبادی دیارِ مالابار میں

مولانا سعید احمد اکبر آبادی (متوفی ۱۹۸۵ء) عصرِ حاضر کے ایک بڑے عالم اور علومِ اسلامیہ پر غائر نظر رکھنے والے علماۓِ سلام میں تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب دونوں سے استفادہ کیا تھا۔ ان کی نظرِ قدیم علوم کے ساتھ علومِ جدیدہ پر گہری تھی۔

اتفاقِ دیکھیے کہ جب مولانا اکبر آبادی مدرسہ عالیہ کلکتہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لائے تو اسی سال میں بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ پہنچا۔ مولانا علی منترل میں قیام پذیر تھے۔ ان کی خدمت میں اکثر حاضری دیتا۔ ان کی مجلسِ شام کو جمتی۔ یونیورسٹی کے اہل علم ان کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہوتے۔ جب مجھے مدراس میں انٹرویو کے لیے دعوت نامہ ملا تو میں نے اس کو مولانا کی خدمت میں پیش کیا اور مشورہ لیا۔ مولانا اکبر آبادی کو بر محل اشعار خوب یاد تھے۔ مولانا نے غالب کا یہ شعر پڑھا:

کیا ضرور ہے کہ طے سب کو ایک سا جواب

آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہِ طور کی

پھر وہ وقت آیا کہ میں نے مولانا اکبر آبادی کو کالی کٹ یونیورسٹی کی جانب سے وزٹنگ پروفیسر شپ پیش کی مگر مجھے امید بالکل نہیں تھی کہ وہ اتنے دور دراز علاقہ میں آنا پسند فرمائیں گے۔ مگر میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب حضرت کی رضامندی کا والا نامہ مجھے ملا۔ میں نے فوراً حبشہ سے سرکاری خط بھجوا دیا اور حضرت مولانا کالی کٹ پہنچ گئے، اور یونیورسٹی کے گسٹ ہاؤس میں قیام فرمایا۔ ان کا ایک سالہ قیام مالابار میں ہم نیاز مندوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ مولانا نے

مالا بار کے قیام کے دوران مختلف کالجوں میں انگریزی میں لکچر دیئے۔ مولانا اکبر آبادی کو بلاتے کے لیے لوگ جنوبی ہند کے مشہور عربی مدرسہ دارالسلام عمر آباد سے آئے۔ مولانا اکبر آبادی نے کال کٹ سے عمر آباد کا سفر کیا اور وہاں ان کا لکچر ہوا۔ اجتہاد پر مولانا نے ڈیڑھ گھنٹہ تقریر فرمائی۔

مولانا کا قیام کالی کٹ یونیورسٹی میں ۱۹۷۸-۱۹۷۹ کے تعلیمی سال میں رہا۔ اس عرصہ میں وہ بڑی پابندی سے طلبہ کو سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھاتے رہے۔ میں نے مولانا کو لکھ کر مطلع کر دیا تھا کہ ان کو سات لکچر امام بخاری پر دینے ہوں گے حضرت نے درخواست قبول فرمائی، مگر جب انہوں نے سیر عثمان کا کام زور و شور سے شروع کر دیا۔ شام کو وہ پابندی سے مرکزی لائبریری جانے لگے اس ذخیرہ سے استفادہ کے لیے جو میں نے کتبہ المثنیٰ بغداد سے منگوا یا تھا اور ان کتابوں کو احتیاطاً فرنس کلکشن میں رکھوا دیا تھا تو میں نے لکچر کی اسکیم پر اصرار نہیں کیا، تاکہ حضرت والا سیرت عثمان مکمل کر لیں۔ مولانا فرماتے تھے کہ وہ ۲۰ برس سے کوشش کر رہے تھے سیرت عثمان لکھنے کی، مگر تعجب ہے کہ مولانا نے کالی کٹ یونیورسٹی کے ایک سال قیام میں عظیم کام مکمل کر لیا۔ مولانا راتوں کو اٹھ کر لکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بسا اوقات ایسے واقعات لکھنے پڑے کہ میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پاسکا اور آنکھوں سے موتی کی ٹریاں جاری ہو گئیں۔

مولانا اکبر آبادی نے ماہنامہ برہان کے ادارہ فروری ۱۹۷۹ء میں کالی کٹ یونیورسٹی کے قیام کا ذکر فرمایا ہے اور سیرت عثمان پر روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

”اطلاعا عرض ہے کہ راقم الحروف کالی کٹ یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں وزیٹنگ پروفیسر

ہو کر ایک برس کے لیے آیا تھا، یہ مدت آئندہ مارچ ۱۹۷۹ء کے پہلے ہفتہ میں پوری

ہو رہی ہے۔۔۔ یہاں آنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سیرت عثمان پر کم و بیش

چار سو صفحات کی میری کتاب تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ جتنے اہم مباحث ہیں مثلاً

فتوحات، بغاوت اور اس کے اسباب، نظم و نسق، علم و فضل، عظیم الشان کارنامے

اور صف و کمالات وغیرہ سب لکھ لئے ہیں۔ بس عمال و ولایۃ خلافت عثمانی اور

باغیوں کے سرگروہ لوگوں پر سوانحی نوٹ لکھنے باقی ہیں تاکہ حقیقت نکھر کر سامنے



آجائے۔

میں نے صدیق اکبر کی تصنیف سے فراغت کے بعد ہی جسے اب بیس برس ہو گئے، سیرت عثمان لکھنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کا اظہار بھی ہو چکا تھا، اس مدت میں ہزاروں صفحات اردو، انگریزی اور عربی میں میرے قلم سے نکلا جن میں سبکدوش صفحات علمی و تحقیقی مقالات و مضامین کے ہوں گے جن میں سے چند برہان میں قسط دار شائع ہوئے اور باقی ہندوستان اور بیرونی ممالک کے علمی مجلات میں یا مستقلاً بہ صورت رسالہ شائع ہوئے۔ اس پوری مدت میں سیرت عثمان کے خیال سے کبھی غافل نہیں ہوا اور مطالعہ کے اثنا اس سلسلہ کی جہاں کوئی نئی اور مفید چیز نظر آئی اسے یادداشت میں درج کرتا رہا۔ لیکن باایں ہمہ ایک اہم اور مختلف الجہات موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے جس دل جمعی اور یکسوئی کی ضرورت تھی وہ چوں کہ ملازمت کی چند در چند پریشان کن مصروفیتوں کے باعث میسر نہ آئی۔ اس لیے سیرت عثمان کی ترتیب و تالیف کا کام معرض التوا میں پڑا رہا۔

یہاں کالی کٹ یونیورسٹی میں فرصت تھی۔ تنہائی اور یکسوئی تھی، فضا بہت خوش گوار اور ماحول پرسکون و نشاط انگیز، بھرپوری بھی یک بڑی حد تک ابھی، اس لیے یہاں آتے ہی باقاعدہ و باضابطہ یہ کام شروع کر دیا اور آج الحمد للہ اس سفر کی آخری منزل میں ہوں۔

اگرچہ میں نے اقتباس طویل کر دیا مگر اس کے بغیر چارہ نہیں۔ کتاب بعد مولانا اکبر آبادی سیرت عثمان کے مقدمہ پر بحث کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں چند ایسی باتیں سیرت عثمان کے بارے میں اور خود اپنے طریقہ تحقیق کے بارے میں اور مسلم مورخین کے متعلق لکھتے ہیں جو نہایت اہم ہیں اور اہل علم کے لئے چشم کشا مولانا فرماتے ہیں کہ:

”کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ بھی ہو گا جس میں کسی قدر بسط و تفصیل سے تاریخ اسلام کے قدیم اصل مآخذ اور ان کے مصنفوں کی تاریخ نگاری پر نقد و تبصرہ

ہے۔ یہ کتاب کیسی ہوگی اس کا فیصلہ درباب نظر ہی کر سکتے ہیں البتہ اس سلسلہ میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ جب سے میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ شروع کیا میرا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ خصوصاً اکابر مہاجرین و انصار کا تعلق ہے سب کی ایک شخصیت ہے اور ایک ان کی تاریخ، ان کی شخصیت کا آئینہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہیں اور تاریخ یعنی احوال و واقعات زندگی کا آئینہ کتب تاریخ ہیں۔ ضروری ہے کہ دونوں میں مطابقت ہو۔ لیکن اگر مطابقت نہیں ہے تو چوں کہ اول الذکر آئینہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس بنا پر لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ موخر الذکر آئینہ میں کوئی نقص اور خرابی ہے۔ اس قسم کے مواقع پر ہمارے بزرگ یہ کہہ کر سبکدوش ہو جاتے ہیں کہ مثلاً واقدی، ابن اسحاق، طبری اور یعقوبی ہمارے اعتماد کے لائق نہیں۔ یہ سہ

مولانا اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ ہمارے یہ مورخین بلند مرتبہ کے حامل ہیں، لہذا یہ ہماری کم ہمتی ہے کہ بغیر تحقیق و تلاش ہم سارا الزام مورخین اسلام پر رکھ دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ:

”میرا طریقہ تحقیق و بحث ہے۔ تلاش بسیار سے سارے عقدے حل ہو جاتے ہیں۔“

مولانا فرماتے ہیں کہ:

”انہیں تاریخ کی کتابوں میں ان تمام تاریخی تعلقات کا حل بھی موجود ہے، لہذا ہماری تاریخ میں کیا نہیں ہے؟ کہیں اگر زہر ہے تو اس کا تریاق بھی وہیں موجود ہے، بس درکار ذوق جستجو اور دیدہ بینا ہے۔“

اس سلسلہ میں مولانا اکبر آبادی نے مجھ سے فرمایا کہ تمام تاریخوں میں غلط ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہؓ کی بیماری اور ان کی وفات کی وجہ سے ۱۸ ماہ تک حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت خلافت نہیں کیا اس لیے کہ وہ خلافت کے معاملہ میں حضرت ابو بکرؓ سے ناخوش تھے مگر مولانا نے

فرمایا کہ صحیح ابن حبان میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی نے ابتدا ہی میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی تھی۔ یہ چھ ماہ بعد تجدید بیعت تھی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔

مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے مناظرانہ طرز گفتگو سے نفرت ہے، میں نے سیر عثمان میں سنجیدہ اور محتقانہ انداز اختیار کیا ہے۔

میرا مقصد سیرت عثمان پر تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ مالابار میں مولانا اکبر آبادی کے قیام کی داستان بیان کرنا ہے جس میں سیرت عثمان کو اولیت حاصل ہے۔ اس لیے بطور پس منظر خود مولانا کی زبان سے یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ:

### ”تصنیف رامعنف نیکو کند بیان“

جن لوگوں کو مولانا اکبر آبادی سے ملنے کا موقع ملا اور انہوں نے ان کی مجالس میں ان کی گفتگو سنی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا گفتگو خوب کرتے تھے اور مجلس پر چھا جاتے تھے۔ جو موضوع چھڑ جاتا اس کے بارے میں معلومات کا خزانہ سامنے آ جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ مولانا مطالعہ بہت کرتے تھے اور ہر وقت ان کی میز پر کوئی نہ کوئی کتاب رہتی تھی اور مولانا اس کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ جیسے ہی گفتگو ختم ہوتی فوراً کتاب اٹھا لیتے۔ طحسین کی ذکر کی ابی الاملا المعری میز پر رکھی ہوئی تھی مولانا نے پوری کتاب پڑھ ڈالی اور اس پر تبصرہ بھی فرمایا۔ مولانا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ کتاب کا موضوع کوئی ہو وہ پڑھ ڈالتے تھے۔ اسی بنا پر مولانا کی معلومات بہت وسیع تھی۔ مولانا کے اندر دوسری خوبی جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے وہ ہے مولانا کا وقت کی پابندی کرنا۔ وہ وقت کی پابندی سختی سے کرتے۔ جو وعدہ فرما لیتے پورا کرتے۔ مولانا شہید عربی سٹیک دس بجے پہنچ جاتے۔ میں نے کبھی ان کو لیٹ ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے خدمت میں عرض کیا کہ مولانا آپ وقت کے بڑے پابند ہیں۔ فرمایا اور میرے پاس کیا ہے۔

مولانا چوں کہ گفتگو زیادہ فرماتے تھے، اس سلسلہ میں ان کے ذاتی حالات اور ان کے بارے میں بہت کچھ معلومات خود ان کی زبان سے میں نے حاصل کر لیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کے والد کا نام ڈاکٹر ابراہیم حسین تھا جو اگر وہیں گورنمنٹ ڈاکٹر تھے۔ وہ خوش حال تھے۔ میں نے پوچھا کہ



مولانا آپ کے والد کا نام ابراہیم تھا اور آپ کا نام سید احمد کیسے ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کی ایک داستان ہے۔ ان کے والد کسی مریض کو دیکھ کر آئے اور بغیر ہاتھ دھوئے اپنی لڑکی کو گود لے لیا۔ مرض متحدی تھا اس بچی کو یعنی مولانا کی بہن کو لگ گیا اور وہ خدا کو بیماری ہو گئی۔ جب اکلوتی مٹی مر گئی تو مولانا کے والد دنیا سے بہت مایوس ہو گئے اور طے کر لیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ مگر ایک خواب کے ذریعہ بشارت ہوئی اس لیے وہ ہندوستان میں ٹھہر گئے۔ اس بشارت کے پورا ہونے پر ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے طے کر لیا کہ اس بچے کو عالم دین بنائیں گے۔ ورنہ ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا کی عربی تعلیم دیوبند میں ہوئی اور بڑے ناز و نعم سے۔ ان کے والد نے دیوبند میں کرایہ پر مکان لیا اور فیملی کو وہیں منتقل کر دیا۔ مولانا نے فرمایا کہ عربی کے ساتھ ساتھ ان کے والد نے انگریزی زبان کا بھی انتظام کیا تھا۔ ان کے لیے ایک انگریزی ماسٹر مقرر کیا گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ان کا نام مکند لال تھا۔ مولانا کے والد نے ندرمانی کے بیٹے کو حج کرائیں گے۔ چنانچہ مولانا اپنی نو عمری میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے چلے گئے۔ مولانا نے اس حج کا واقعہ بڑی دل کشی سے بیان فرمایا۔ اتفاق سے اس جہاز میں بڑے بڑے علماء ساتھ تھے۔ فرمایا کہ اس زمانہ میں مکہ سے مدینہ کا سفر اونٹوں پر ہوتا تھا۔ فرمایا کہ مکہ پہنچتے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اس نے ہمارے کھانے پینے اور تمام ضرورت کی ذمہ داری لے لے۔ وہ ہمارا کھانا پکاتا تھا، بازار سے سامان لاتا تھا، اور بڑے خلوص سے ہماری خدمت کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ مدینہ گیا وہاں بھی اس کا طریقہ یہی رہا۔ اس نے بڑا خلوص برتا۔ پھر پانی کے جہاز سے واپسی میں بھی ہمارے ساتھ رہا۔ بمبئی سے دہلی کے سفر میں بھی وہ ہمارے ساتھ رہا اور خدمت کرتا رہا۔ دہلی اسٹیشن پر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ مولانا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ میری رہنے میں وہ خضر علیہ السلام تھے۔

مولانا نے اپنی زندگی کا ایک عبرت انگیز واقعہ سنایا، فرمایا کہ ندوۃ المصنفین پہلے قزول باغ میں تھا۔ تقسیم ہند ۱۹۴۷ء میں بلوچی مولانا کے گھر میں داخل ہوئے مگر مولانا مع اہل و عیال عقب کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ مولانا کا کتب خانہ بھی فساد یوں کی تندر ہو گیا۔ مولانا جب بچوں کے ساتھ شرک پر پھونپے تو سکھ تلواریں لیے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ فرمایا کہ مجھ کو دیکھا تو بولے

کہ مولانا آپ تو نکل جائیے۔ پناچہ مولانا موت کے منہ سے نکل کر اپنی جگہ پہنچ گئے۔

فرمایا کہ میرے استاذ سینٹ زیور کالج دہلی میں مولانا عبدالرحمن (مصنف مرآۃ اشعر) تھے۔ انہوں نے مجھے پڑھایا اور ریٹائرمنٹ ہونے پر میرا تقرر اپنی جگہ کڑا دیا۔ فرمایا کہ میں نے اس کالج میں منبر لایا، الحق سابق صدر پاکستان کو پڑھایا تھا۔ فرمایا کہ جب دہلی یونیورسٹی میں عربی، فارسی اور اردو کا شعبہ کھلا تو میں اس کا صدر ہوا۔ فرمایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے مجھے مدرسہ عالیہ کلکتہ بھیجا۔ مولانا ۱۲ برس کلکتہ میں رہے۔ مدرسہ عالیہ کا پرنسپل پہلے انگریز ہوتا تھا۔ مولانا کو مدرسہ کی جانب سے کار اور کوشی فراہم کی گئی۔ مولانا نے ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ سے نفع اٹھایا، جس کا مشاہدہ ان کی کتاب صدیق اکبر میں کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک سال بہت زیادہ محنت کی اور کئی کتابیں تصنیف کر ڈالیں نتیجہ یہ ہوا کہ تین ماہ بخار آیا اور بڑی مشکل سے صحت یاب ہوا۔

مولانا اکبر آبادی ایک سال ڈیننگ پروفیسر کناڈا میں بھی رہے۔ فرماتے تھے کہ وہاں کی سردی کے باعث لوگوں نے مشورہ دیا کہ بیرینے کے بغیر چارہ نہیں۔ مگر مولانا نے انکار کیا اور اسلام کی تعلیمات پر جمے رہے۔ فرمایا کہ سردی سے بچنے کے لیے کاڈیورائل پینا شروع کر دیا جس سے ایک طرف تو کناڈا کی شدید سردی نے اثر نہیں کیا اور دوسری طرف میری صحت بھی اچھی ہو گئی۔ فرمایا کہ میرے لکچر زبانی تھے پوائنٹس نوٹ کر لیے تھے مگر ان لکچروں کو کتابی شکل دینے کا موقع ان کو نہ مل سکا۔

کالی کٹ یونیورسٹی میں عیسائیوں نے ایک جلسہ کیا جس میں ہر مذہب کے عالم نے اپنی مقدس کتاب سے ایک حصہ پڑھ کر سنایا اور اس کی تشریح کی۔ مولانا اکبر آبادی کو بھی دعوت دی گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے مولانا قرآن مجید سے کس حصہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ مولانا نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کی عمدہ تشریح انگریزی میں فرمائی۔

ایک دن مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت جو حالات مسلمانوں کے ہندوستان میں ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ حکومت ہند معاشی اور اجتماعی ترقی کے لیے طرح طرح کی اسکیمیں پیش کر رہی ہے، قرضے دے رہی ہے، مدد کر رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایسے عہدہ درمقرر ہیں جو تکنیکل مدد کرتے ہیں۔ اب اگر مسلمان ان اسکیموں کا مقابلہ کرتے ہیں سو دیکھو باعث تو وہ زندگی کی روڑ

میں بھیجے رہ جائیں گے۔ اس لیے مولانا فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ان معاشی اور وفا ہی اسکیموں سے نفع اٹھانا چاہیے۔ ان مجبوریوں کے باعث جن میں وہ مبتلا ہیں۔ اس لیے کہ ملازمتیں ان کو ان کے استحقاق کے مطابق ملتی نہیں، گویا مولانا کا مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنا حالات کی مجبوری کے باعث ہندوستان میں جائز ہے ورنہ سود کی حرمت کے وہ قائل تھے۔

ایک دن میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مولانا غلام رسول مہر اور شورش کاشمیری کیوں مولانا آزاد سے قریب تھے؟ فرمایا کہ دونوں مولانا آزاد کے مرید تھے۔ پھر میری طرف مولانا نے دیکھا اور فرمایا کہ بغیر پیری مریدی کے بات نہیں بنتی۔ پھر حسب عادت ایک زوردار قہقہہ لگایا۔

مالابار میں مسلمانوں نے بارہ عربک کالج سرکاری امداد سے قائم کیے ہیں جو افضل العلماء کالج کہلاتے ہیں۔ ان میں مدینۃ العلوم ایک بڑا کالج ہے۔ اس کی سلور جوبلی تھی مولانا سید احمد اکبر آبادی کو علماء کانفرنس میں تقریر کرنے کی دعوت دی گئی۔ مولانا نے دعوت اسلام پر عالمانہ تقریر فرمائی عربی زبان میں۔ حدیث شریف (یسر اولاً تعسر البشر والافتقار) کی تشریح فرمائی۔ (یعنی تم دونوں دین کو آسان بنا کر پیش کرو مشکل نہ بناؤ۔ بشارت دو۔ نفرت پیدا نہ کرو۔)

اس جلسہ میں میری تقریر بھی ہوئی جس میں میں نے کہا کہ اسلام مالابار میں عرب تاجروں نے پھیلایا۔ عرب تاجروں نے ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی اسلام کی تبلیغ کی، اسلام یہاں تلوار سے نہیں پھیلا۔

کانفرنس کے صدر عبدالصمد کاتب مالاری تھے انہوں نے اپنے ریمارک میں فرمایا کہ اسلام دنیا میں تبلیغ سے بھی پھیلا اور تلوار سے بھی۔ اس جملہ پر مولانا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یہ ترجمانی صحیح نہیں ہے۔

میں نے مولانا سے پوچھا کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ ختم السّر علی قلوبہم علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوۃ مولانا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ سمع مصدر ہے اور مصدر جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

اب میں آخر میں مولانا کے ایک بڑے عالمانہ مقالہ ”النباء العظیم“ سے ایک اقتباس پیش



کرتا ہوں جس میں کیرالا اور جنوبی ہند کے بارے میں ان کے عمدہ تاثرات کا اظہار ہوتا ہے اور خود مولانا نے اسلام پر نوکچرہ اس میں گہری میں بچے جو نتائج نہیں ہوئے۔ اس طرح شمالی ہند کے علاوہ جنوبی ہند کو بھی فخر ہے کہ مولانا نے اپنے فیض علم سے اس کو بھی نوازا۔ مولانا جنوبی ہند کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ب جنوبی ہند کے مسلمانوں کو دیکھیے، وہ بھی اسی لائن پر کس بیدار مغزی، روشن فہمی اور وقت شناسی سے بڑی خاموش مگر عزم و ثبات کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹل ٹل کر اوکیرالا وغیرہ میں جنرل اور پروفیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم کے چھوٹے بڑے کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے اور ہاسٹل میں جو ان مسلمانوں نے اپنے روپے سے قائم کئے ہیں اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ادارے کمونل یعنی مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں بلکہ نیشنل یعنی قومی ہیں اور ان میں ہر مذہب کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیم پاتے ہیں۔ لیکن چوں کہ سرمایہ جو کچھ بھی ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اس بنا پر انڈسٹریشن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور اس لیے ان کالجوں اور تعلیمی اداروں میں اسلامی روایات و شعائر کا پورا ادب و احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ طلبہ کے اخلاق کی نگرانی اور محنت مندانہ طریقہ پر ان کی تربیت پر خاص توجہ کی جاتی ہے یہ سب یاد رکھیے کہ ان مسلمانوں کی عالی ہمتی اور روشن فہمی کے نتائج کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں:

- ۱۔ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے۔
- ۲۔ کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی محض غربت کی وجہ سے خواہ وہ کسی قسم کی اور کسی درجہ کی ہو محروم نہیں ہو سکتا، کیوں کہ تعلیمی وظائف بھی کثرت سے ہیں اور ان کے لیے اوقاف ہیں۔

- ۳۔ ایڈمنسٹریشن چوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے تعلیمی نظم و نسق اور اس کی پالیسی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔

- ۴۔ مسلم و غیر مسلم سب طلبہ ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کالج لائف میں شریک رہتے ہیں اس بنا پر ایک دوسرے کو سمجھنے، اس

کی روایات اور کچھ سے واقف ہونے اور باہمی اشتراک و تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع جو یہاں ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔

۵۔ اکثریت کے فرقہ کے لوگوں میں نیم شعوری طور پر مسلمانوں کے یہ احساس تشکر پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ اور انتظام اور وہ بھی اعلیٰ قسم کا سب مسلمانوں کا ہے اور ان کی اولاد بھی اس سے نفع اٹھا رہی ہے۔

ان سب چیزوں کا مجموعی اثر یہ ہے کہ ایک طرف تعلیم اور سائنس اور ٹکنالوجی میں اس علاقہ کے مسلمانوں کا قدم کسی سے پیچھے نہیں ہے اور جو دشواریاں اور وقتیں یہاں ہمارے راستہ میں حائل ہیں وہاں ان کا کہیں نام و نشان نہیں اور دوسری جانب وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس غضب کی پائی جاتی ہے کہ مسلمان تک کو وزیر اعظم کی طرف سے غیر فرقہ وارانہ جماعت ہونے کا قولاً و عملاً دونوں قسم کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔“ ۱۷

حضرت مولانا نے ایک سال مالا بار میں رہ کر کیرالا کے مسلم اوروں، ثقافتی و تعلیمی مراکز اور وہاں کی اسلامی زندگی کا مطالعہ کیا۔ وہاں کے معتدل موسم، وادیوں اور پہاڑوں کے دلکش مناظر سے لطف اٹھایا، لیکن ساتھ ہی علمی محنت کر کے سیرت عثمان تیار کر دی۔ یہی مالا بار کا تحفہ ہے:

ہر لحظہ جمال خود نوع دیگر آرائی  
شور دیگر انگیزی، شوق دیگر افزائی

## نظرات کا طویل اداری سلسلہ النباء العظیم

مولانا سید احمد اکبر آبادی علیہ الرحمہ (۱۹۰۸-۱۹۸۵ء) بیسویں صدی کے ان نابغہ روزگار اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے اپنے قلم و افکار کے ذریعہ ملت اسلامیہ ہند کی نازک وقت میں رہنمائی کی۔ مولانا اکبر آبادی قدیم و جدید علوم و افکار کا حسین امتزاج تھے۔ جہاں انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری جیسے یکتائے زمانہ عربی زبان و ادب و علوم قرآن و حدیث کے ماہر ترین استاد کے سامنے رانوئے تلمذ طے کیا وہیں دوسری طرف مشہور ماہر تفسیر سراسر گوپر وائس چانسلر دہلی یونیورسٹی کی قیادت میں دہلی یونیورسٹی کے سینٹ اسٹیفن کالج میں تدریسی فرائض انجام دیئے۔ وہ ہند و بیرون ہند کے علمی معلقوں میں بے استہا مقبول شخصیت کے مالک تھے۔

بیسویں صدی کے تیسرے دہے کے آخری زمانے کے سورش زدہ حالات میں جب ملت کے کچھ درد مند افراد نے حالات کا منہ موڑنے اور مسلمانوں کو احساس کمتری و ذلت و ذکبت کے دل دل سے نکلانے کا بیڑا اٹھایا تو وہ بھی اس کارواں کے سرگرم رکن تھے۔ اسی کارواں نے دہلی میں ندوۃ المصنفین کی بنیاد ڈال کر مسلمانوں کو ن کی متاع گم گستہ یعنی علمی ضرورتوں کا احساس درایا اور نوجوان قہر فکر کے حامل افراد کو علمی و تعلیمی مشاغل میں لگا کر تحقیق و جستجو کی شنواری کرائی۔

ندوۃ المصنفین دہلی نے مسلمانوں کی علمی و سیاسی رہنمائی کے لئے جولائی ۱۹۳۸ء میں اپنا ایک ماہنامہ ”برہان“ نامی جاری کیا جس کی ادارت کے فرائض مولانا سید احمد اکبر آبادی مرحوم نے انجام دیئے۔ اپنی وضع قطع کا یہ انفرادی رسالہ جہاں علمی مباحث و مناہج پر سیر حاصل تحقیقی و



تنقیدی مضامین شائع کرتا تھا وہیں اس کا ادارتی کالم ”نظرات“ اپنے سادہ لب و لہجہ میں ملی و سماجی مسائل پر بہت دل چسپ انداز میں بحث کرتا تھا۔ اس کے مخاطب عموماً مسلمان ہوتے تھے جن کو کبھی کچھ کرنے پر اکسایا جاتا تو کبھی ماضی سے سبق لے نے کی حکمتیں بیان کی جاتیں۔ کبھی ان کی عمومی بے حسی کے حال پر تشویش کا اظہار کیا جاتا تو کبھی ان سے روشن مستقبل کی امیدیں وابستہ کی جاتیں۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی مرحوم کا نام برہان کے ساتھ ایسا لازم ملزوم ہو گیا تھا کہ ان کے نام کے بغیر برہان کا تصور ممکن ہی نہیں تھا۔ برہان کے بالکل سادہ سپاٹ ٹائٹس پر جہاں جلی سرخی میں ”برہان“ لکھا ہوتا وہیں بالکل نیچے کی دو سطروں میں ”مرتب“، ”سید احمد اکبر آبادی“، علی الترتیب لکھا ہوتا۔ یہ ترتیب شروع سے اخیر تک ایک ہی روش پر قائم رہی۔ مولانا نے برہان کی ادارت کے فرائض شروع سے تاحین حیات مکمل سینتالیس سال انجام دیئے اور یہ کہنا حق بجانب ہے کہ مولانا کی زندگی کے ساتھ ہی ”برہان“ کا چراغ بھی گل ہو گیا۔

مولانا نے نظرات کا جو معیار قائم کیا تھا وہ عوام و خواص میں یکساں مقبول تھا، زبان بہت زیادہ سادہ، عام فہم ہوتی تھی۔ نظرات عوامی طبقوں میں بھی پڑھے جاتے اور اس کی دھمک یوان حکومت میں بھی محسوس کی جاتی تھی۔ ملت کا کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں جس پر مولانا نے قلم نہ اٹھایا ہو اور یہ صرف غانہ پری نہ ہوتی بلکہ فی الحقیقت وہ قارئین کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتے۔ ان کا احساس قلم ملت کے کسی بھی مسئلہ پر کبھی خاموش نہیں ہوا۔ وہ ملک کیا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے برہان کا ماہنامہ ادارہ لکھنا نہ بھولتے۔ انہوں نے ملت کو جس زبوں حالی میں دیکھا تھا، اس نے ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ۱۹۴۷ء کا تقسیم ملک کا واقعہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بھیانک ترین فسادات کے لاشا ہی سلسلے، احمد آباد گجرات کے ۱۹۴۷ء کے فسادات نے (جسے ۱۹۴۷ء کے فسادات کی پہلی قسط کہا جاسکتا ہے) انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔

اکتوبر ۱۹۴۹ء کے نظرات میں انہوں نے جہاں ایک طرف ارباب حکومت کو ان کی نااہلی

تساہلی، کاہلی اور مسلمانوں کے کشف و خوں پر شب و ستم کیا وہیں انہوں نے ان حالات کا بے لاگ تجزیہ کرنے کی خاطر اپنا ذہن بنایا۔ وہ مسلمانوں سے ان مسائل پر کھل کر گفتگو کرنا چاہتے تھے جس کے

نتیجہ میں ان پر یہ آثار آن پڑی تھی۔ چنانچہ نومبر ۱۹۶۹ء میں انہوں نے نظرات میں "النباء العظیمہ" کی پہلی قسط شائع کی۔ یہ قسط تمہیدی گفتگو پر مشتمل ہے جس میں اس روحانی کرب کا اظہار کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو نصب کار شکار بننے کی وجہ سے وہ محسوس کرتے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو یہ بھی باور کرانا چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ کسی بھول یا انجانی غلطی کا خمیازہ نہیں، نہ ہی یہ کوئی ایسی ناگہانی آفت ہے جو کسی وقتی عمل کا رد عمل ہو، بلکہ یہ تو اس مسلسل بے عملی کا نتیجہ ہے جس کے مسلمانان ہند گزشتہ دو صدیوں سے شکار تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بعد کے دو شماروں (دسمبر ۱۹۶۹ء و جنوری ۱۹۷۰ء) میں ہندوستان کی تاریخ خصوصاً انگریزوں کی آمد کے بعد پیدا شدہ حالات نیز ان حالات کے مقابلہ کے لیے سرسید علیہ الرحمہ کی فکری و عقلی کوششوں و کاوشوں پر تفصیل گفتگو کی ہے۔

فروری ۱۹۷۰ء میں النباء العظیمہ کی چوتھی قسط میں گزشتہ تین شماروں کی گفتگو کو پس منظر پر تعبیر کرتے ہوئے، اصل موضوع کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔ عنوان کی مناسبت اور اپنے خیالات کے لاتناہی سلسلہ کے باعث مولانا کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ عنوان طویل سلسلہ گفتگو کو جنم دے گا، اسی لیے وہ اپنی گفتگو کو محدود کرنے کے لیے درج ذیل عنوان کے ضمن میں رکھنا چاہتے ہیں۔

- ۱۔ ہندوستان کے موجودہ (۱۹۷۰ء) حالات کے تعلق سے اسلام کی وہ کون سی تعلیمات ہیں جو ہمارے نقطہ نظر اور رجحان کو متعین کرتی ہیں۔
- ۲۔ ہندوستان کے حالات کا اصدا اور پوری دنیا کے حالات کا منہا جائزہ اور ان کا تحلیل اور تجزیہ۔

- ۳۔ مسلمانوں کے لیے وہ کیا طریقہ عمل ہونا چاہیے جو ان کے ارتقاء، کا ضامن ہو اور جس سے مستقبل میں وہ ان تکلیف دہ حالات سے نبرد آزما نہ ہوں۔

چنانچہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز اسلامی تعلیمات سے کرتے ہیں، اس ضمن میں انہوں نے عقیدہ توحید اور مشیت الہی پر تفصیلی گفتگو کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاملات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن اور اسلام معاملات کے سلسلہ میں کتنے سنجیدہ ہیں اس پر ان کی گفتگو نہایت عالمانہ و محققانہ ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے استشہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کے معاملات

اور حقوق سے چشم پوشی پر اظہار افسوس کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک اہم عنصر یعنی داعیانہ کردار ان سے رخصت ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں موجودہ مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

مولانا کا نظریہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمان ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اپنے اندر وہ داعیانہ اوصاف پیدا کر لیں تو یہ مشکلات نسیا نسیا ہو کر رہ جائیں گی اور اس ملک کی آزاد فضا میں برادران وطن سے زیادہ بہتر حالات میں ہوں گے، کیوں کہ مولانا کی نظر میں فسادات کا سبب یہ ہے کہ:

”مختلف تاریخی اور سیاسی عوامل کے باعث ملک کی تقسیم کے وقت مسلمانوں کے متعلق ہندو سماج کا جو عام ذہن تھا آزادی کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی گئی۔ مزید برآں اس طبقہ کی طرف سے جو مذہبی اور سیاسی دونوں حیثیتوں سے فسطائی رجحانات رکھتا تھا، ہندو سماج کے اس عام ذہن کو مسموم سے مسموم تر کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی۔“

النباء العظیم کی پانچویں قسم (مارچ سنہ ۱۹۷۲ء) میں انہوں نے ہندوستان کے سیکولر جمہوری نظام کی مدح سرائی کرتے ہوئے اسے ہندوستان کے لیے لازمی قرار دیا ہے اور پاکستانی باشندوں کو جمہوریت سے محروم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ”ہندوستانی مسلمان اس ملک کا عضو ضعیف ہیں“ لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ مسلمان اس ملک میں یکساں حقوق کے مالک ہیں اور وہ بھی ملکی ترقی کے لیے اتنی ہی کوششیں کرتے ہیں جتنے دوسرے برادران وطن ملک کی پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، پنچایت، سفارت، وزارت، دفاتر، اعلیٰ و ادنیٰ عہدے، عدلیہ، صنعت و حرفت، تجارت، زراعت و فلاحت میں مسلمانوں کی ترقی خصوصاً ان کی زبان و تہذیب کے ارتقا کے سلسلے میں اتنی سنجیدہ نہیں سے جتنا اسے فی الحقیقت ہونا چاہیے۔

اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ انہیں اپنی ترقی کی راہیں متعین کرنے کی غرض سے اپنا برتاؤ برادرانہ رکھنا چاہیے، کیوں کہ سیاست کے الاؤ میں فرقہ واریت کی جو آگ



بھڑک رہی ہے وہ ان فرقہ پرست رہنماؤں کی مجبوری ہے۔ یہاں کے عوام فرقہ پرستی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس ضمن میں انہوں نے مشہور فرقہ پرست لیڈر پر شوقم داس ٹنڈن کی ایک تقریر کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے شائستہ دفیج اردو میں کی تھی جس کی ٹنڈن جی جیسے اردو مخالف سے توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔ مولانا پر ٹنڈن جی کی اس تقریر کا اثر ہوا اور انہوں نے اس مسئلہ پر ٹنڈن جی سے گفتگو کی۔ ٹنڈن جی نے اردو کے ساتھ اپنے تعلق اور اس کی دل نشینی کا اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے اسلام کی قدر دان کی اعتراف کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو مضبوط اور تحمل سے کام لے نے کا مشورہ بھی دیا تھا۔

اس گفتگو کے نتیجہ میں مولانا نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعمیری جدوجہد کے لیے کمر بستہ ہو کر عزم و ہمت کے ساتھ میدان عمل میں کمر بستہ ہوں اور احساس کتری کا بادل ہمارے پیچھے نہ چھوڑے۔ خود اعتمادی پیدا کریں۔ فسادات کی شدت اور ان کے تسلسل سے بد دل اور ہراساں نہ ہوں۔

اسی طریقہ پر جون سٹو کے شمارے میں انہوں نے ہندو سبھا کے اس وقت کے صدر شام پراساد مکھرجی کے اس فعل کو بہت زیادہ سراہا ہے جو انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی کے اپنے دور وائس چانسلری میں یونیورسٹی کے اندر *Department of Islamic History & Culture* کے قیام کے ذریعہ کیا تھا۔

مولانا اکبر آبادی مسلم اقلیت کو ایک ایسی ترقی یافتہ قوم کے روپ میں دیکھنے کے خواہش مند تھے جو اپنی راہیں خود متعین کرے۔ انہیں عام مسلمانوں سے یہ شکوہ ہے کہ وہ اپنی بے میلی، اناکار کردگی اور نااہلیت کا الزام دوسروں کے سر تھوپنے کے خوگر ہو چکے ہیں۔ اس لیے جب انہوں نے اپنی قوم کا تفصیلی احتساب کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبہ جات بالخصوص مذہب، تعلیم، معاشیات سیاست اور سماجیات کے میدانوں میں اصلاح و تعمیر کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بعد مولانا نے ان موضوعات پر قدرے تفصیلی گفتگو کی ہے۔

سیاست میں انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ: موجودہ مکر و فریب کی سیاست

سے ہٹ کر انسانی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ تاریخ اسلامی اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کے جذبہ خدمت انسانی نے سخت سے سخت دل دشمنان اسلام کو موم کر دیا اور وہ اسلام کے جاں نثاروں میں شامل ہو گئے۔ سیاست کے موجودہ منفی رجحانات میں ملوث ہو کر سیاست کے ایجابی پہلوؤں کو فراموش کر دینا بھیانک ترین غلطی ہے۔ اس سے انسانیت کا فلاح ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جداگانہ سیاسی تنظیم کو وہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح مفید، نفع بخش اور قابل اطمینان نہیں مانتے۔

معاشیات کے ضمن میں مولانا قرآن و حدیث کے حوالوں سے مسلمانوں کی ترقی کار از تجارت میں منہمک رہتے ہیں، تجارت و صنعت و حرفت میں جب تک وہ آگے رہے دنیا پر چھانے رہے اور جب وہ اپنی اصل بنیادوں سے ہٹ گئے تو ان کو کیا نقصانات ہوئے؟ مسلمانوں کی بے عملی میں وہ کافی بڑا دخل ان مذہبی رہنماؤں کا بھی مانتے ہیں جنہوں نے اپنے وعظ و تذکیر اور روحانی رشد و ہدایات میں اپنے متبعین اور عام مسلمانوں کو معاشی پہلوؤں سے بے خبر رکھ کر انہیں عملی تدابیر سے دور کر دیا جب کہ قرآن و حدیث نے اس پہلو کو بہت زیادہ اہم قرار دیا۔ اس سمت میں سرسید علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات کی مولانا نے بھرپور تائید و حمایت کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کا ماحول بدلیں، کیوں کہ ہمارا موجودہ ماحول ایک خاص قسم کے ذہن کو پیدا کر رہا ہے جس میں اگر ہمارے بعض نوجوانوں میں صنعتی یا تجارتی رجحانات پیدا ہوئے بھی تو وہ پروان نہیں چڑھے۔ داعین قوم کے پڑھائے ہوئے "قناعت و کسب" کو وہ مسلمانوں کی اجتماعی ترقی کے لیے سدا رہا مانتے ہیں۔

قناعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اور کرشماتی و معجزاتی نتائج کا انتظار کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریق پر اپنی زندگی میں اتنی سادگی اختیار کر لے تاکہ آپ افلاس و نکبت کی تصویر بن جائیں یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

"جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سیدھا کھاپی کر زندگی بسر کر لے نا اسلام کی تعلیم کا مقصد تھا

ہے وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ جس سوسائٹی میں رہیں ان کا معیار زندگی اس کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ ایک طرف "واما بنتہ ربک فحدثک" کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوں اور دوسری جانب وہ غیر مسلموں کی نگاہ میں ہلکے نہ ہوں۔ کیوں کہ ایک مسلمان کی عزت اس کے مذہب اور دین کی عزت ہے، اور اسی طرح اس کی ذلت و خواری سے دین کی ذلت و خواری ہوتی ہے ۷۷

سیاست اور ماشیات کے بعد مولانا نے مسلمانوں کو تیسرے اہم مسئلہ "تعلیم کی طرف متوجہ کیلئے" یہ مضمون بھی کئی شماروں پر محیط ہے۔ مولانا نے تعلیم کی تعریف انگریزی زبان کے مقولہ،  
*"To know some thing about every thing and every thing about something"*  
 سے کی ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے مسلمانوں کی عام روش تقلید جس کے نتیجہ میں ان پر جو دھاری ہے، پر رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فرماتے ہیں،

"ہمارے جتنے بھی کام ہیں تقلیدی اور سمیٹ چال کے حکم میں داخل ہیں۔ آج کل ندسین اور انجینئرنگ کا بہت زور ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ڈاکٹر یا انجینیر ہو، بیٹی کے یہ رشتہ تلاش کرتے ہیں تب بھی یہی خواہش ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ندسین یا انجینئرنگ میں داخلہ نہیں ہوتا پھر دوسرے مضامین کا خیال آتا ہے۔"

آگے چل کر فرماتے ہیں کہ،

"یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قوم کی زندگی اور ترقی کا راز اس میں ہرگز نہیں ہے کہ اس کا ہر فرد ڈاکٹر یا انجینیر ہو بلکہ کسی قوم کی زندگی اور ترقی کا راز اس میں ہے کہ ہر فرد غیر کسی خارجی دباؤ اور جبر کے اپنے رجحان طبعی اور ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم حاصل کرے۔ ورنہ اس کے بعد اپنے ذوق کے مطابق پیشہ اختیار کرے ۷۸



اس طویل ادارتی سلسلہ کی پندرہویں قسط (جنوری ۱۹۷۷ء) میں انہوں نے تعلیم کے گرتے معیار اور اخلاقی تباہ حالی پر تشویش کا اظہار کرنے کے بعد مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ :

”اگر انہیں ایک موثر اور فعال گروہ کی حیثیت سے رہنا اور جینا ہے تو ان حالات کو سامنے رکھ کر انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کا کیا فرض ہے ؟ اور انہیں کیا کرنا چاہیے ؟ جس سے وہ خود اپنی اولاد کے لیے بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت کا انتظام اور ساتھ ہی ملک اور قوم کی اس معاملہ میں مدد کر سکیں“۔

اس کے ساتھ ہی وہ مسلمانوں کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ :

”تعلیم کے تعلق سے مسلمانوں کو دو باتوں کا عزم کرنا چاہیے۔ مایہ کہ تعلیم کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کو محض غربت اور افلاس کی وجہ سے محروم نہیں ہونے دیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ بھی فرض ہوگا کہ وہ ان ہونہار ذہین بچوں کا سراغ لگائیں جو اپنے گھریلو آبائی پشت پیشوں کے باعث اسکول کا دروازہ ہی نہیں دیکھ سکے۔ ایسے بچوں کو اسکول بھیجے جانے اور ان کی ہر ممکنہ تعلیم کا بندوبست عام مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔

”یہ کہ انہیں کم از کم ہر ضلع میں ایک ہائی اسکول اور ایک کالج قائم کرنا ہوگا جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس تینوں کی تعلیم کا اعلیٰ بندوبست ہو جن میں اعلیٰ سے اعلیٰ قابل اساتذہ فراہم ہوں، یہ اسکول اور کالج رہائشی سہولیات سے بھی آراستہ ہوں، ان اسکولوں و کالجوں میں مسلمانوں کا تناسب کم سے کم ستر فیصد ہو“۔

بہر حال یہ ان کی تباہ دیرتھیں جو انہوں نے دل کھول کر پیش کی تھیں تعلیم کے موضوع پر سیر حاصل بحث کے بعد انہوں نے اپنا رخ سماجی مسائل کی طرف موڑ لیا۔ اس موضوع پر انہوں نے

ہولی بات اس انداز سے کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”اسلام فقط چند رسوم اور عبادات و معاملات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک تہذیب ایک سماجی نظام اور دستور معاشرت بھی ہے جس طرح پھل اپنے فائدہ اور درخت اپنی صورت سے پہچان لیا جاتا ہے اسی طرح ایک مسلمان اپنے طور طریق اور طرز معاشرت سے پہچان لیا جاتا ہے۔“

مولانا نے مسلم سماج کی تقسیم میں پانچ طبقے کیے ہیں۔ (۱) وہ طبقہ جو صرف مغربی تہذیب سے متاثر ہے۔ (۲) وہ طبقہ جو صرف ہندو تہذیب سے متاثر ہے۔ (۳) وہ طبقہ جو مغربی تہذیب سے زیادہ اور ہندو تہذیب سے کم متاثر ہے۔ (۴) وہ طبقہ جو ہندو تہذیب سے زیادہ اور مغربی تہذیب سے کم متاثر ہے۔ (۵) پانچواں طبقہ دیندار مسلمانوں کو قرار دیا ہے، جو مذہبی اعتبار سے کافی محفوظ نظر آتا ہے لیکن اسے مولانا سماجی اعتبار سے جاہل، تنگ نظر اور خود فریبی کا شکار بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

”اس طبقہ کے ذہن میں مذہب یا دین کا جو تصور ہے وہ صرف چند عبادات و رسوم تک محدود ہے۔ مباحات کے استعمال میں یہ بے باک بھی ہے اور جبری بھی، ان میں جو لوگ قلیل المعاش ہیں وہ اپنی کھال میں اور جو مال دار ہیں وہ اپنے مال میں مست ہیں۔“

سماج کے اہم ترین مسئلہ شادی پر مولانا نے تقریباً چار شماروں میں طویل گفتگو کی ہے۔ یہ شمارے اپریل، مئی، اگست، ستمبر ۱۹۴۷ء کے ہیں، ان شماروں میں نکاح کی شرعی حیثیت، مہر کی تعیین، جہیز کی قباحت اور کنوکی غیر ضروری شرائط پر عقلی و نقلی دلائل کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ: ”مسلم سماج میں شادی بیاہ کے سلسلے میں جو خرابیاں درآئی ہیں وہ غیر مسلم سوسائٹی کی دین ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سماج تک اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات پہنچانے میں ناکام رہے اس کے علی الرغم ہم نے اپنی سماجی زندگی میں ان کے اثرات قبول کر لیے جس کی وجہ سے یہ مقدس فریضہ آج

ایک ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین اس کے لیے تیار ہیں لیکن سماج کی برائیوں پر قابو پانے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ جون و جولائی سلسلہ کے شماروں میں اس بحث سے صرف نظر کی گئی ہے جو غالباً مولانا کی مصروفیات کے باعث ہوا۔

سماجیات پر بحث مکمل کرنے کے بعد انہوں نے قارئین کے ذہن میں اس طویل سلسلہ ادارہ کی ضرورت از سر نو تازہ کرنے کے لیے ”النباء العظیمہ“ کی سرخی جمائی ہے۔ احمد آباد کے شیعہ کے فسادات کی ہولناکی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے کردار و عمل پر شدید تنقید کی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے از خود کچھ سوالات قائم کر کے ان کے جوابات دیئے۔ موجودہ جمہوری حکومتوں کے تعلق سے ان کا ماننا ہے کہ:

”آج کل حکومت مذہبی ہو یا لائڈ ہی، بہر حال اس کا اپنا مذہب یا بنیاد سیاست کے اور کچھ نہیں ہوتا اور سیاست نام ہے صرف اقتدار حاصل کرنے اور اس کو قائم و برقرار رکھنے کا۔ یہ اقتدار اگر شخص واحد کے ہاتھ میں ہو تو اسے ڈکٹیٹر شپ اور اگر چند افراد کے ہاتھ میں ہو تو اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔“

اس کے بعد مولانا فسادات اور مسلمانوں کے تئیں حکومت کا تجزیہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ:

”معاہدہ فسادات کا ہویا کوئی اور بہر حال مسلمانوں کے کسی بھی معاملہ میں حکومت سے کچھ کہنا سنا اس وقت تک بے کار ہے جب تک کہ مسلمانوں کی آواز موثر نہ ہو، اور مسلمانوں کی آواز موثر نہیں ہے کیوں کہ دنیا میں کسی فرقہ کی آواز اسی وقت موثر ہو سکتی جب اس میں (۱) اعلیٰ تعلیم (۲) صنعت و حرفت اور اس کے ذریعہ مرفہ الحالی (۳) اعلیٰ اور روشن سیاسی فکر اور (۴) اعلیٰ اخلاقی و سماجی کردار جیسے اوصاف ہوں۔ اور بد قسمتی سے مسلمان ان چاروں چیزوں میں پسماندہ ہیں۔ اس بنا پر مسلمانوں کی شکایات اس وقت ہرگز دور نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کی اس پسماندگی کا



تدارک نہیں ہوگا۔ بس یہی جذبہ تھا جس کے ماتحت ”النہاء العظیم“ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔

مولانا کا ماننا ہے کہ یہ موضوع ایک کتاب کا امتصاصی ہے اور النہاء العظیم کے زیر عنوان جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سب قلم برداشتہ ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جب یہ سلسلہ مکمل ہو جائے تو اس کو ہی مرتبہ مہذب کر کے ایک کتاب کی صورت میں شائع کر دیا جائے، لیکن یہ کام بھی کسی اور کو ہی کرنا ہوگا میں خود نہیں کر سکوں گا۔ اسی شمارہ میں مولانا اس سلسلہ کی مزید تفصیلات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”اب تک سیاسیات، معاشیات اور تعلیم پر گفتگو ہو چکی ہے۔ سماجیات پر چل رہی ہے۔ چار پانچ قسطیں اور آئیں گی اس کے بعد مذہب پر گفتگو شروع ہوگی۔“

نومبر، دسمبر ۱۹۷۷ء کے شماروں میں حسب اعلان اس سلسلہ کی بائیسویں قسط سماجیات کے تعلق سے ہی شائع ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں میں پیدا شدہ اعلیٰ واسفل طبقات و پیشوں کے متعلق پیدا شدہ رجحانات پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ دسمبر کے شمارہ میں اس سلسلہ کو جاری رکھنے کا اشارہ (باقی) لکھ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جنوری ۱۹۷۸ء سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر بعد کے شماروں میں نہ تو اس سلسلہ میں کوئی معذرت شائع ہوئی ہے اور نہ ہی سلسلہ کو جاری رکھا گیا ہے۔

اکتوبر کے اعلان کے مطابق امید یہ تھی کہ سماجیات کا سلسلہ فوری مارچ تک چلے گا اس کے بعد کم از کم آٹھ دس شماروں میں مذہب پر گفتگو ہوگی اور مولانا کا یہ بیش قیمت ادارتی سلسلہ اس ملک کے مسلمانوں کے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرے گا۔ لیکن افسوس کہ بغیر کسی وجہ کے یہ سلسلہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ برہان کے منتظمین نے کسی خارجی یا داخلی دباؤ کے تحت مولانا کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سلسلہ کو بند کر دیں، کیوں کہ مولانا کا یہ ادارتی سلسلہ بہت مقبول ہوتا جا رہا تھا۔ سماجیات کے بعد مذہب کے

سلسلہ پر کھل کر گفتگو کرنی تھی جس کی آہنی ضرب یقینی طور پر مذہبی لبادوں میں طبعاً اس طبقہ پر پڑتی جو مذہب کو اپنی منشا کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ ان کے افکار ابھی تک تولد کو بلا تاثر قابل قبول تھے، لیکن مذہب پر ان کی تحریریں یا تو مبنی بر منافقت ہوئیں یا پھر ملت کے خود ساختہ مذہبی نمائندے ان پر الگ فرقہ گھرنے کا فتویٰ داغ دیتے جس سے ملت انتشار میں مبتلا ہو جاتی اور مولانا ان دونوں باتوں کے لیے ہی تیار نہ تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دیگر مصروفیات اس سلسلہ میں مانع ہو گئی ہوں، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ یقینی طور پر کسی نہ کسی شمارہ میں اپنی مصروفیات کے سبب سلسلہ منقطع ہونے پر اظہار تاسف کرتے۔ دوسرے یہ کہ نظرات کا کام اس کے بعد بھی وہ مسلسل ہی لکھتے رہے۔ جنوری ۱۹۵۵ء میں بغرض علاج پاکستان کے بعد بھی انہوں نے نظرات لکھے۔

بہر حال یہ طویل ادارتی سلسلہ ملت اسلامیہ ہند کے لیے نامکمل رہتے ہوئے بھی بہت زیادہ سودمند ہے۔ ضرورت ہے کہ اس سلسلہ کو کتابی شکل دے کر اس میں موجودہ حالات کے مطابق اضافوں کے ساتھ شائع کر دیا جائے تو یہ ایک عظیم خدمت بھی ہوگی اور مولانا کے تئیں خراج عقیدت بھی۔

# ہندوستان کی شرعی حیثیت

مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی نظر میں

مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم کی علمی صلاحیت و قابلیت اہل علم اور دانشوروں کے نزدیک مسلم ہے۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز فکر و طرز بیان اور تحریر و تقریر کے ذریعہ عام انسانوں کے مختلف مسائل کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اہم امور سے متعلق بھی روشنی ڈالی ہے۔ انہیں اہم مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہندوستان کی شرعی حیثیت سے متعلق ہے، جس پر مولانا تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس مقالہ میں مولانا کی مذکورہ کتاب کا مطالعہ دیگر فقہی کتابوں اور علماء کی آراء کی روشنی میں کیا جائے گا۔ کوئی بھی ملک دو حال سے خالی نہیں:

دنیا کا کوئی بھی ملک دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ دارالحرب ہو گیا یا دارالاسلام۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی مسلمانوں کی آمد اور یہاں ان کی حکومت کے قیام سے قبل دارالحرب تھا، پھر یہ ایک لمبے عرصہ تک دارالاسلام رہا، اس کے بعد ایک بار پھر انگریزوں کی عمل داری میں آکر علی الاختلاف علماء ہند دارالحرب میں منتقل ہو گیا، جو آج بھی اسی حالت پر برقرار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فقہانے دارالحرب کی جو تقسیم کی ہے اس کی کسی ایک قسم میں آزاد ہندوستان کو ضرور رکھا جاسکتا ہے۔ مولانا اکبر آبادی اس قضیے پر مشہور فقیہ محمد بن محمود الاشرع و شیعہ کے حوالے سے یوں روشنی ڈالتے ہیں:

”در اصل یہ دوسرے قسم کے ہی ممالک ہیں جو اس زمانہ میں مسلمانوں کے قبضہ سے نکل کر دوسروں کے ہاتھوں میں پہنچ گئے تھے، جن کے باعث فقہا کو دارالحرب اور



دارالاسلام کی تعریف کر کے حد بندی کرنی پڑی :۱۱۷

تاریخی پس منظر:

صدیوں پہلے انگریز تجارت کی غرض سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے یہاں کی حکومت کے مالک بن بیٹھے۔ صدیوں سے مسلمان، جو اس ملک پر حکومت کر رہے تھے، ان کی قیادت و سربراہی سے نکل کر یہ ملک بالکل انگریزوں کے تسلط و تصرف میں چلا گیا، اس کے بعد انگریزوں نے اہل ہند بالخصوص مسلمانوں کے لیے پروٹیکشن و زیادتی کی جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، عبادت گاہوں، غرض کوئی ایسا گوشہ نہ بچا جو انگریزوں کے زور سے محفوظ رہا ہو۔ اسی ظلم و عدوان کو دیکھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تڑپ اٹھے اور سب سے پہلے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ پانی سر سے اونچا ہی ہوتا جا رہا تھا اور کسی طرح بھی انگریزوں کے ظلم کا سیلاب تھم نہیں رہا تھا۔ بالآخر اہل ہند نے ملک کو انگریزوں کے تسلط اور عوام کو ان کے ظلم سے محفوظ کرنے کے لیے زبردست جنگ چھیڑ دی، جسے ۱۸۵۷ء کی جنگ عظیم یا پہلی جنگ آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوکہ اس جنگ میں ہندوستان کو شکست ہوئی، مگر وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے اور پنی سرگرمیاں جاری رکھیں، مسلمانوں کے ارادوں کو بھانپ کر کسی حد تک انگریزوں نے اپنا رویہ بدلا اور رعایا کے معاملات میں نرمی برقی۔ یہاں کے باشندوں کے نزاعات کے تصفیہ کے لیے قانون اور انصاف کا طریقہ اپنایا گیا۔ ان کو اپنے مذہب کی ادائیگی کی آزادی دی گئی اور حصول معاش و علم کے دروازے بھی کھولے گئے۔ مولانا ابوالکلام نے اپنی کتاب نعتہ المصعد و راد ہندوستان کی شرعی حیثیت میں اس اتار و چڑھاؤ کا نقشہ بڑے ہی خوب صورت انداز میں کھینچا ہے۔

برطانوی عہد کے بارے میں علماء ہند کا فتویٰ:

یہ تو طے ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کے قیام کے بعد یہ ملک دارالاسلام تھا۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ انگریزی عہد میں ہندوستان کی شرعی حیثیت کیا تھی؟ اس سلسلے میں علما کی ایک بڑی تعداد

۱۱۷ نعتہ المصعد و راد ہندوستان کی شرعی حیثیت، مولانا سید احمد اکبر آبادی، ص ۵۵، مطبوعہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۹۶۶ء  
۱۱۸ مفید الفتی والمستفتی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اردو ترجمہ فتاویٰ عزیزی، ص ۱۲۷، مکتبہ نبی فیض دہلی، ۱۳۱۸ھ

نے اسے دارالحرب قرار دیا ہے جب کہ کچھ علما نے اسے دارالاسلام ہی مانا ہے۔ لہٰذا قائلین دارالحرب کی بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی احکام بطور غلبہ یہاں جاری نہیں ہیں، بلکہ مخلومانہ اور عاجزانہ اسلامی احکام پر عمل ہو رہا ہے۔ یہاں اقتدار اعلیٰ نصاریٰ کو حاصل ہے اور دارالحرب کے جس قدر شرائط فقہاء نے بیان کئے ہیں وہ سب یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہاں عدل و انصاف، جان و مال کا تحفظ اور مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، کفر کو شان و شوکت اور غلبہ حاصل ہے، اسلام کا پرچم سرنگوں اور کفر کا پرچم بلند ہے۔ جن لوگوں نے برطانوی عہد کو دارالاسلام کی حیثیت دی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ہندوستان انگریزوں کی مملداری سے پہلے مستفق علیہ طور پر دارالاسلام رہا ہے، یعنی ساڑھے چھ سو سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت اور ان کا اقتدار تھا، غیر مسلم یہاں ذمی کی حیثیت سے رہتے تھے، اب دارالاسلام بن چیزوں سے ام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب قرار پاتا ہے وہ تین ہیں، ان کے بغیر وہ دارالاسلام ہی رہے گا اور چوں کہ یہ شرطیں ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار حاصل کر لینے کے بعد نہیں پائی جاتیں اس لیے ہندوستان بھی دارالحرب نہیں ہے۔

مولانا اکبر آبادی نے اپنی کتاب میں مولانا رشید احمد گنگوہی کے تین فتوؤں کا ذکر کیا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس عہد کے سلسلے میں مولانا کی تین آراء ہیں۔ ان کا پہلا فتویٰ دارالحرب ہونے سے متعلق ہے۔ دوسرے فتویٰ میں کوئی دو ٹوک بات نہیں کہی ہے۔ جب کہ تیسرے فتویٰ میں جس کو مولانا محمد سہوں عثمانی صاحب نے مفتی شفیع احمد صاحب کی کتاب کے حاشیہ پر تحریر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہندوستان دارالامن ہے اور یہاں سے مسلمانوں کی ہجرت ضروری نہیں۔ لہٰذا

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا گنگوہی نے ایک ہی ملک کے لیے متفاد قسم کے فتوے کیوں دیئے؟ مگر غور کیا جائے تو مولانا کے ان فتوؤں میں کوئی تضاد نہیں، کیوں کہ مولانا ہندوستان کے دارالحرب ہونے کے ہی قائل تھے اور چوں کہ دارالحرب کی کئی ذیلی تقسیم ہو سکتی ہیں اس لیے مولانا ایک

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کا مضمون ”ہندوستان کی شرعی حیثیت...“ سماجی تحقیق اسلامی، جلد گزشتہ

اکتوبر تا دسمبر ۱۹۶۲ء اور فیصل احمد بٹال کی کتاب ”تحریک آزادی میں علماء کا کردار“ مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۶۳ء

لے نقشہ المصدور اور ہندوستان کی شرعی حیثیت، ص ۲۵۔

ہی ملک کے لیے کبھی دارالحرب، تو کبھی دارالامان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور کبھی خاموش رہتے ہیں۔ دراصل مولانا اکبر آبادی کا رجحان ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کی طرف ہے اس لیے وہ اپنی رائے کو تقویت دینے کے لیے مولانا کے ان فتوؤں کی عجیب توجیہ کرتے نظر آتے ہیں۔  
**قائلین دارالاسلام کے فتویٰ کی تردید:**

شروع میں شاہ عبدالغزنی کے فتویٰ کا حوالہ نقل کیا گیا ہے۔ اس فتویٰ میں شاہ صاحب نے انگریزی عہد کے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے اس سے بہت سے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک محض احکام شرعیہ مثلاً جمعہ و عیدین، اذان اور گھاؤ کشی پر پابندی عائد نہ ہونے کی وجہ سے دارالاسلام نہیں بنتا۔ جن لوگوں نے انگریزوں کے دور اقتدار میں بھی ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا ہے، ان سب نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ بعض احکام اسلامیہ جمعہ و عیدین ہندوستان میں اس وقت بھی باقی و جاری تھے اور جب تک کسی بھی ملک میں اسلام کے کچھ احکام جاری رہیں گے وہ ملک دارالحرب نہیں بنے گا۔ شاہ صاحب نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اقتدار و ملک کی باگ ڈور غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے اور اس میں اس کے احکام جاری بھی ہوتے ہیں تو وہ ملک دارالحرب قرار پائے گا چاہے اس میں اسلام کے بعض احکام جاری ہوں۔

قائلین دارالاسلام درمختار کی ایک عبارت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دارالحرب میں اسلامی احکام مثلاً جمعہ و عیدین جاری ہونے سے دارالاسلام بن جاتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی اصلی کافر باقی ہو اور اگرچہ وہ دارالاسلام سے متصل نہ ہو۔ اس قسم کی عبارتیں جو کتب فقہ میں درج ہیں، دراصل لوگوں کو ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جمعہ و عیدین کی نمازوں کے لیے ایک اہم شرط سلطان یا نائب سلطان کا ہونا بھی ہے۔ دارالحرب میں سلطان کے وجود کا سوا ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں قائم نہیں کی جاتیں۔ اس عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی دارالحرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور سلطان المسلمین اسلامی احکام



جاری کرے، مگر جمعہ وعیدین کی نمازیں قائم کرے تو وہ دارالاسلام بن جانے کا۔ واضح ہے کہ جمعہ وعیدین  
 شرح کے الفاظ ہیں جن کے ذریعہ اجراء احکام کی مثال دی گئی ہے۔ یہ دونوں نمازیں اجراء احکام کی مثال  
 اس لیے بن جاتی ہیں کہ ان کے قیام کے لیے سلطان کا ہونا شرط ہے۔ اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے  
 بعد بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ کسی ملک میں محض جمعہ اور عیدین کا قیام اس کے دارالاسلام ہونے کی  
 علامت نہیں ہے، بلکہ اجراء احکام جن کا ایک جز جمعہ وعیدین بھی ہے اس کے دارالاسلام ہونے کی  
 علامت ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ لادینی حکومتوں میں جمعہ اور عیدین کے قیام کی یہ نوعیت  
 ہے کہ سلطان نہ ہونے کے باوجود تاویل کے ذریعہ علماء نے وہاں ان کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے۔  
 ایسی صورت میں جمعہ وعیدین کو اجراء احکام کی علامت قرار دے دینا درست نہیں ہو سکتا اور اس کو  
 دارالاسلام کی علامت بنا دینا غلطی ہوگی۔ لے حکومت اور طاقت اصل ہے، جمعہ اور عیدین تو علامتیں  
 ہیں۔ جہاں غلبہ کفار کا ہے وہ باوجود جمعہ وعیدین کے دارالکفر ہی رہے گا۔

شرح السیر الکبیر میں ہے کہ وہ جگہ جہاں مسلمان مامون نہ ہوں، دارالحرب ہوتی ہے، اس  
 لیے دارالاسلام اس جگہ کا نام ہے جو مسلمانوں کے زیر اقتدار ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ مسلمان  
 وہاں مامون ہوں۔ لے اس سلسلے میں مولانا عبدالعلیم اصلاحی فرماتے ہیں کہ:

”اس طرح کی عبارتوں سے زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ دارالاسلام

کی ایک علامت مسلمان کا مامون ہونا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ ایک ایسی

صفت ہے جو کسی علاقہ کے دارالاسلام ہونے کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن اس کے لیے

یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں مسلمان مامون ہوں وہ لازماً دارالاسلام بن جائے۔

آخر دارالحرب میں بھی تو مسلمان بحیثیت مستامن جاتا ہے اور وہاں وہ مامون ہوتا

ہے، مگر اس قسم کی عبارتوں کا سہارا لے کر لادینی حکومتوں کے کاسہ لسی کبھی کبھی یہ دعویٰ

کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمان امن و امان سے ہیں، اس لیے وہ ملک دارالاسلام

ہے، حالاں کہ کتب فقہ میں ان مقامات پر کسی خاص صورت حال کے متعلق گفتگو کرتے

ہونے دارالاسلام اور دارالحرب کی بعض علامتوں کا ذکر ہوتا ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز

نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں جہاں پائی جائیں گی وہ لازماً دارالاسلام ہوگا۔

انگریزی عہد کے ہندوستان کے دارالاسلام اور دارالحرب ہونے سے متعلق جو گفتگو ہوئی اس کا ما حاصل یہ ہے کہ مولانا اکبر آبادی نے اس سلسلے میں قائلین دارالاسلام اور قائلین دارالحرب کی دلیلوں کا جو احصا کیا ہے وہ یقیناً قابل ستائش ہے، مگر ان دلیلوں کے مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ مولانا اس سے عوام کو کیا باور کرانے چاہتے ہیں اور نہ بحث کے اختتام پر مولانا نے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے۔ البتہ ان تحریروں سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ قائلین دارالاسلام کے ساتھ ہیں اور انگریزی عہد کو دارالاسلام کے خانہ میں رکھنا چاہتے ہیں جو کہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ چوں کہ مولانا نے اپنی بحث کو درجہ صوفیوں میں بانٹ دیا ہے لہذا اب ہم آزاد ہندوستان کی بحث پر نظر ڈالتے ہیں۔

### آزادی کی کہانی :

یہ تو سب کو معلوم ہے کہ انگریزوں نے یہاں کی دونوں قوم یعنی ہندو اور مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، چنانچہ دونوں قوموں کے اتحاد و کوشش سے انگریزی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اسی دوران تقسیم ہند کا قضیہ پیش آیا اور ۱۹۴۷ء میں ہندو پاک دو الگ الگ ملک وجود میں آیا۔ پاکستان تو یقیناً اسلامی ملک کہلانے کا مستحق ہوا، مگر ہندوستان کے لیے اب بھی یہ جھگڑا برقرار ہے کہ آزاد ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ جب کہ یہ بھی درست ہے کہ آزادی کے بعد ملک کے حالات ویسے نہ رہے جیسے انگریزوں کے عہد میں تھے۔ آئین اور دستور کے لحاظ سے مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیا گیا، حکومت میں بھی ان کو شامل کیا گیا، مذہبی آزادی دی گئی، تقریر و تحریر پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، حکومت کے اختیارات میں بھی ان کو اپنی رائے دینے کا مجاز سنبھرایا گیا، مختصر یہ کہ جس قسم کی آزادی ہندوؤں کو حاصل ہے آئین و دستور کے لحاظ سے مسلمان بھی اپنے معاملات میں آزاد ہیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پر عمل کم ہو رہا ہے۔

## آزاد ہندوستان کی شرعی حیثیت :

آزاد ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری کا ایک فتویٰ مولانا منت الشرحمانی نے ایک کتابچہ میں شائع کیا تھا جس میں انگریزی عہد کو دارالحرب کہا گیا ہے، اس کا ذکر مولانا اکبر آبادی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتے تو زیادہ بہتر ہو گا کہ یہ فتویٰ مولانا اکبر آبادی کے لیے ہندوستان کی شرعی حیثیت کے متعلق اظہار خیال کا محرک بنا۔ مولانا منت الشرحمانی اپنے رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ :

”ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کی یہ تحریر تقریباً چالیس برس پہلے کی ہے، جب انگریزوں کا دور حکومت تھا، اس تحریر میں دارالحرب کے لیے جو اصل بیان کی گئی ہے اسے سامنے رکھ کر موجودہ ہندوستان کے متعلق آسانی سے رائے قائم کی جاسکتی ہے۔“

مولانا منت الشرحمانی اس فتویٰ کی روشنی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آزاد ہندوستان بھی دارالحرب ہے۔ جس سے مولانا اکبر آبادی اختلاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مولانا محمد میاں کی اس رائے کو بھی رد کر دیا جو انہوں نے جنوبی افریقہ کے دارالحرب ہونے سے متعلق پیش کی تھی۔ نیز دارالعلوم دیوبند کے ایک فتویٰ میں کہا گیا ہے کہ :

”جمہوریہ افریقہ میں مسلمان اقل قلیل ہیں، ورنہ اس بات کی علامت ہے کہ جمہوریہ

میں غلبہ و تسلط غیر مسلموں کا ہے اور یہی مدار ہے دارالحرب ہونے کا۔“

مولانا اکبر آبادی نے اس فتویٰ پر کڑی تنقید کی ہے۔ اپنی طویل بحث میں بلکہ جگہ فقہی جزئیات کو پیش کر کے اس کا رد کیا ہے، اس کے بعد نتیجہ کے طور پر لکھتے ہیں :

”فقہائے کرام کی ان تصریحات کو سامنے رکھ کر جو نتیجہ بلا دغدغہ کے نکالا جاسکتا ہے

وہ یہ ہے کہ صرف وہ ملک دارالحرب ہو گا جہاں کفر کا غلبہ ہو اور استیلا بایں معنی ہو کہ

نہ مسلمان اس کی حکومت اور نظم و نسق میں شریک ہوں اور نہ ان کو مذہبی آزادی



حاصل ہو، یعنی یہ دونوں چیزیں استیلا و غلبہ کے اجزاء ترکیبی ہیں اور اس بنا پر یہ دونوں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو، بہر حال قوت الجز قوت الكل کے قاعدے کے مطابق استیلا متحقق نہیں ہوگا۔ اس لیے حسب ذیل دونوں قسم کے ملک دار الحرب نہیں ہوں گے؛ (الف) وہ ملک جس میں مسلمان شریک حکومت ہیں۔ (ب) وہ ملک جس میں مسلمان شریک حکومت تو نہیں، البتہ انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے؛ مثلاً

مشترکہ حکومت مانع دار الحرب نہیں؛

مولانا اکبر آبادی نے چند فقہی جزئیات کی روشنی میں جو یہ کہا ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی یا وہاں مشترکہ حکومت ہوگی وہ دار الحرب نہیں ہوگا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مغربی ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہاں مشترکہ حکومت ہے اس کے باوجود وہ ملک متفق طور پر دار الحرب ہیں۔ چنانچہ مولانا عبد العظیم صلاحی لکھتے ہیں:

”مشترکہ حکومت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے

حکومت میں نمائندگی دی جائے، ایسی شکل میں مسلمان اقلیت میں ہوں تو ان کے

غلبہ کا کوئی سوال نہیں اور اگر اکثریت میں ہیں اور پھر غیر اسلامی بنیادوں پر حکومت

بنائی گئی ہے تو یقیناً وہ نام اور تعداد کے اعتبار سے غالب ہوں گے۔ اسی طرح

اگر جداگانہ انتخاب کا سسٹم نہیں ہے، بلکہ مشترکہ ووٹنگ سے حکومت بنائی گئی

ہے تو اس صورت میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے غالب ہو سکتے ہیں اور مغلوب

بھی، لیکن ان تمام صورت میں مسلمان حقیقت کے اعتبار سے مغلوب قرار دیئے

جائیں گے، اس لیے کہ غیر دین کا غلبہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مغلوب ہیں۔

اگر وہ غالب ہوتے تو ضرور دین کا غلبہ ہوتا۔ غرض یہ کہ مشترکہ حکومت کی جو

ہدیت بھی بنے گی وہ لامحالہ دار الحرب ہی ہوگی، کیوں کہ بہر صورت اس میں

غیر اسلامی احکام نافذ ہوں گے اور اسلامی احکام کے ماسوا جو قوانین و احکام

ہوں گے وہ احکام کفر ہی قرار پائیں گے۔ امام ابو حنیفہؒ نے ایک خاص حالت میں دارالحرب کے لیے جو تین شرطیں لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط احکام شرک کے اجرا کی ہے۔ قنادی عالم گیری کے لفظوں میں اس کی تشریح بیان کرنے کے بعد صاحب ردالمحتار نے اپنے لفظوں میں ایک نتیجہ نکالا ہے: ”اس کا ظاہر یہ ہے کہ اگر مسلمان اور اہل شرک دونوں کے احکام جاری ہیں تو وہ دارالحرب نہ ہو گا“۔ ردالمحتار کے ان الفاظ میں دراصل اس علاقہ کا حکم بتایا گیا ہے جس پر قابض اور حکمراں ہونے کا ہر دونوں فریق دعویٰ کر رہا ہے اور مکمل اقتدار کسی کا نہ ہو۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ مشترکہ حکومت کا مطلب آگ اور پانی کو ایک ظرف میں جمع کرنے کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی اسٹیٹ میں ایک طرف خدا کی مالکیت کا تصور کارفرما ہو اور ساتھ ہی مالکیت جمہور کا نظریہ بھی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو دستور و قانون کا ماخذ تسلیم کیا جائے اور جمہوریت کو بھی ایسا ممکن ہے؟ کسی زانی کے لیے سنگ سار کی سزا تجویز کی جائے اور کسی کے لیے زنا با رضاً کو جائز قرار دیا جائے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے اور دوسرے کو چھ ماہ جیل میں رکھا جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا اس کی کوئی نظیر پیش کی جاسکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سہ سے مشترکہ حکومت کا وجود ہی ایک امر محال ہے۔ آج جن حکومتوں کو مشترکہ حکومتیں کہا جاتا ہے وہ صحیح معنی میں کسی خاص نظریے کی حامل حکومتیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں مختلف طبقات اگر وہوں اور قوموں کے افراد شامل ہوتے ہیں لیکن مشترکہ حکومت کے نام پر عوام الناس کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جن ملکوں میں مختلف قوموں کے چند افراد نے کمیونزم، سوشلزم اور سیکولرازم جیسے نظریات پر حکومتوں کی بنیاد رکھی گئی، کیا یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ وہاں ان نظریات کو سب لوگوں نے قبول کر لیا ہے اور مثلاً وہاں کے تمام مسلمانوں

نے اسلامی نظریات کے مقابلہ میں مادہ پرستانہ نظریات کو ترجیح دی۔<sup>۱</sup> ر

تقسیم دار میں فروگزاشت :

فقہائے کرام نے دارالاسلام اور دارالحرب کی جو تقسیم کی ہے اس کے پیش نظر دارالحرب کی مزید ذیلی تقسیم کی جاسکتی ہیں۔<sup>۲</sup> جب کہ مولانا اکبر آبادی دارالاسلام اور دارالحرب کے علاوہ دارالامن اور دارالعہد کو الگ مستقل ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ مولانا کا یہ موقف کم زور ہے، کیوں کہ فقہاء کی تصریح کے مطابق دارالامن اور دارالعہد دارالحرب کی ذیلی تقسیم میں داخل ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ مولانا اکبر آبادی غیر مسلموں کے حقوق و تعلقات اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات کی قرآن کی روشنی میں بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

”بہر حال اب جب کہ یہ ثابت ہو گیا کہ دارالزور لے قرآن دو باتیں نہیں ورہ دار کسی کی قسم نہیں، بلکہ مستقل بالذات ہے اور ان کے احکام الگ الگ ہیں تو اب موقع ہے کہ اصل سوال کا جواب دیا جائے، یعنی یہ کہ اچھا جب ہندوستان دارالحرب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہندوستان جس طرح دارالحرب نہیں، دارالاسلام نہیں، اور دارالعہد اور دارالامن بھی نہیں ہے، کیوں؟“<sup>۳</sup>

اقتباس بالا سے پتا چلتا ہے کہ مولانا کی نظر علماء کے اس فتویٰ پر نہیں پڑی کہ جس میں آزاد ہندوستان کو دارالحرب کی ایک قسم دارالامن میں رکھا گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا نے دار کی جو چار قسمیں بیان کی ہیں اس کے علاوہ ایک پانچویں قسم کے متلاشی ہیں، جس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ لکھتے ہیں :

”جس طرح ہندوستان دارالحرب اور دارالاسلام نہیں ہے، اسی طرح دارالعہد اور دارالامن بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں دار وہاں پائے

۱۔ دارالاسلام اور دارالحرب، ص ۵۱-۵۳۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں راقم کا مضمون مذکورہ۔

۳۔ نقشۃ الصدور اور ہندوستان کی شرعی حیثیت، ص ۹۵۔



جاتے ہیں جہاں مسلمان ایک فریق ہوں اور غیر مسلم ثانی ہوں اور ان میں علی الترتیب  
 معاہد امن و مستامن ہونے کا رشتہ اور تعلق پایا جائے اور ظاہر ہے یہاں یہ رشتہ  
 مفقود ہے، کیوں کہ دستوری طور پر اور قومیت کے موجودہ بین الاقوامی تصور  
 کے تحت اس ملک کے مسلم اور غیر مسلم کرا ایک قوم ہیں اور حکومت جو ہے وہ اسی  
 کی ہے، اور یہ قوم ایک دستور کی پابند ہے جس کو عملی شکل دینا اور اس کی وضاحت  
 کرنا حکومت کا فرض ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ دستور نے  
 دیئے ہیں نہ کہ اکثریت نے، اور انہیں جو کچھ شکایت کسی معاملہ میں ہو حکومت سے  
 ہو سکتی ہے جس کی تشکیل میں خود مسلمانوں کا ایسا ہی حصہ ہے عیساء و مسروں  
 کا کہ وہ دستور کی حفاظت اور دوسرے لفظوں میں ان کی نمائندگی اور اعتماد کا  
 حق ادا نہیں کر رہی ہے، بہر حال ان وجوہ سے ہندوستان یہاں کے مسلمانوں  
 کے لیے دارالہند اور دارالامن بھی نہیں ہے، بلکہ

مولانا کتاب کے اختتام پر وہی بات دہراتے ہیں کہ دار کے لیے نیا موقف اپنایا جائے،  
 یہاں تک کہ وہ موجودہ زمانہ میں کسی بھی ملک کو دارالاسلام کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں  
 ہیں۔ عصر حاضر میں جو ممالک اسلامی تصور کیے جاتے ہیں ان کے دارالاسلام ہونے کو رد کیا ہے،  
 اس کی جو وجوہ انہوں نے بتائی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں برائیوں اور عریانیت کو  
 اپنایا گیا ہے اور وہاں اخلاقی جرائم فروغ پا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج ہم جن  
 ممالک کو اسلامی تصور کر رہے ہیں وہاں کوئی مسلمان جاتا ہے تو اسے وہ حقوق حاصل نہیں  
 ہوتے جو اس کو اپنے ملک میں حاصل تھے، یہ وہاں کا مستقل باشندہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی  
 صورت میں اسے کیوں کہ دارالاسلام قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ دارالاسلام کا مطلب یہ ہے کہ  
 دارالحرب سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے یا صرف قیام کی غرض سے جائے تو وہاں کے حاکم کو چاہیے  
 کہ وہ اسے وہ حقوق دے جس کی فقہانے تصریح کی ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں :

”اس میں شک نہیں کہ باوجود ان تمام باتوں کے، جن کا ذکر ابھی ہوا ہے مسلمانوں کے اکثریت والے ممالک جہاں مسلمان صدر حکومت ہے، فقہاء کے ان بیانات کی روشنی میں جنہیں ہم سابق میں نقل کر آئے ہیں دارالاسلام ہی ہیں، لیکن ان ممالک کی یہ خصوصیت ہے، ان بیانات کی رو سے تو ہندوستان اور دوسرے غیر مسلم اکثریت کے ملک جہاں مسلمانوں کی مذہبی آزادی مسلم ہے وہ بھی دارالاسلام قرار پاتے ہیں چنانچہ آپ پڑھ ہی آئے ہیں کہ برطانوی عہد کے ہندوستان کو کس کثرت سے علمائے دارالاسلام لکھا اور کہا ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ چونکہ دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاحیں قرآن میں نہیں ہے اور عہد نبوت اور عہد صحابہ میں بھی اس کا سراغ نہیں ملتا، پھر قدیم مصنفین کی کتابوں میں عام طور پر بجائے دارالاسلام کے ”دارنا“ (ہمارا ملک یا ہمارا وطن) کے الفاظ ملتے ہیں۔ علاوہ ازیں کتب فقہ میں دارالاسلام کے ساتھ دارالمسلمین کا لفظ بھی مستعمل ہوا ہے اور اس زمانہ میں بدقسمتی سے کوئی ملک ایسا نظر نہیں آتا جس پر اسلام فخر کر سکے اور جو (فقہاء کے بیانات سے قطع نظر) صورت و معنی دارالاسلام ہو، اس بنا پر ہمارے زمانے میں شہرت اور قومیت یا جنسیت کا جو بین الاقوامی تصور قائم ہو گیا ہے اور جسے مسلم اور غیر مسلم ممالک نے اختیار کر لیا ہے ہم کیوں نہ اس کی روشنی میں دار کی ایک نئی قسم متعین کریں ؟“

بہت سے اسلامی ممالک آج مغربیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسے دارالاسلام سے خارج کر دیا جائے۔ یہیں غور اس بات پر کرنا ہے کہ فقہاء نے دارالاسلام کی جو شرط بیان کی ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔

آزادی کے بعد مسلمانوں کی حیثیت :

آزادی کے بعد ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہر سطح پر جو نامنصفانہ رویہ اپنایا گیا اسے

ہر شخص جانتا ہے، لیکن مولانا اکبر آبادی اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ملکی مسلحہ پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں ان کے ذمہ دار کسی حد تک خود مسلمان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”آج آپ کو معلوم ہے کہ ملک کا کیا حال ہے؟ کون سی بیماری ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ کون سا آزار ہے جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا نہیں؟ روگ کی وہ کون سی قسم ہے جو قوم کے رگ و پے میں ساری نہیں ہے؟ آدمی پاگل ہوتا تو ماں، باپ، بھائی بہن پر ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے پس مسلمانوں کو جو شکایات ہیں ان کو ملک کے عام حالات کے پس منظر کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ مسلمان ایک کل کا جڑ ہیں جیب کل ہی صحت مند نہیں تو جز صحت مند کیسے ہو سکتا ہے، ملک کے مختلف طبقات میں اگر ذلت پات کے، زبان اور علاقائی حد بندی کے تعصبات پائے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر آئے دن شکست و ریخت اور حرب و ضرب کے ہنگامے برپا رہتے ہیں تو اگر مذہب کے نام پر مفسدہ پردازوں کے ایک گروہ نے من مانی کرنے کی شان لی تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ بہر حال ملک کی عام ناگفتہ اور تباہ کن صورت حال کے اصل اسباب حکومت کی نا اہلیت اور کمزوری اور عوام میں جمہوریت کی قدروں کا عدم بھی دو ہیں، اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو جو شکایات ہیں وہ محض اس لیے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں! معاشرہ میں جب تک فساد ہے مسلمانوں کو بحیثیت ایک فرقہ کے کامل اطمینان کبھی نہیں ہو سکتا معاشرہ جب سدھر جائے گا تو مسلمان کو بھی اطمینان ہو جائے گا اور مسلمان کو کبھی یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے آپ میں سدھار لیں تو معاشرہ کے سدھرنے میں بھی وہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں دستور نے جو حقوق مسلمانوں کو دیئے ہیں ان پر اگر کہیں زور پڑتی ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ مسلمانوں کا آئینی حق ہے وہ انہیں کرنا چاہیے اور وہ کرتے بھی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ نہ بھولیے کہ احتجاج کے حق کا آئینی ہونا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس



ملک کے شہری حقوق میں کسی سے کم نہیں، بلکہ برابر ہیں، مغلوب نہیں بلکہ شریک ہیں  
حکوم نہیں بلکہ ساتھی ہیں۔ ۱۰

مولانا نے برادران وطن اور ملک کے سلسلے میں اپنا جو تاثر پیش کیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے۔  
لاش آج برادران وطن اور ارباب حکومت اس طرح کے تاثر یا ایٹنی حقوق و آزادی پر عمل پیرا  
ہوتے تو مسلمانوں کو ملک و قوم سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، لیکن افسوس کہ اس ملک نے اس کا  
ثبوت نہیں فراہم کیا۔

خلاصہ بحث :

انگریزی عہد کے ہندوستان اور آزاد ہندوستان کے دارالاسلام اور دارالحرب ہونے کی  
بحث میں مولانا اکبر آبادی نے اپنا ایک نیا موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی  
ہے کہ ہندوستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے بارے میں فیصلہ مشکل ہے۔ انہوں نے بحث بڑی  
مفصل کی ہے، دلائل عمدہ دیئے ہیں۔ وہ ایک علمی مسئلے کی حیثیت سے بحث کرتے ہیں اور استنتاج سے  
احتراز کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ واضح کر دیا ہے کہ فقہانے دار کی جو قسमें کی ہیں وہ صحیح نہیں، بلکہ اس کی  
چار قسमें ہونی چاہئیں: دارالاسلام، دارالحرب، دارالامن اور دارالعہد۔ ان میں ہر ایک احکام جدا  
ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہندوستان ان چار قسموں میں نہیں آتا۔ ضرورت ہے کہ اجتہاد  
کے ذریعہ قرآن و سنت اور فقہی جزئیات کی روشنی میں دار کی ایک اور قسم قرار دی جائے۔ اس لیے کہ  
دستور کے لحاظ سے مسلمان حاکم بھی ہیں اور ان کو ملازمین بھی ملی ہوئی ہیں، ان کو اسلامی شعائر پر چلنے  
کی اجازت بھی ہے، لیکن فساد بھی ہوتے ہیں اور جان و مال کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے  
کہ مولانا نے اس بحث میں متعین موقف اختیار نہیں کیا ہے۔ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی روشنی میں وہ  
دار کی ایک الگ پانچویں قسم کے متلاشی ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ مولانا دارالامن اور دارالعہد  
کو دارالحرب کی قسم نہ مان کر علیحدہ اور مستقل قسم ماننے کے باوجود ہندوستان کو اس میں شامل نہیں کرتے۔  
عصر حاضر میں علماء کی ایک بڑی تعداد نے ہندوستان کو دارالحرب قرار

دیا ہے۔ نہ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، دارالقضاۃ اور دارالافتا شاہی مراد آباد وغیرہ نے اپنے متعدد فتوؤں میں ہندوستان کو دارالحرب ٹھہرایا ہے، اور کہا ہے کہ جس ملک میں مسلمانوں کو اقتدار حاصل نہ ہو خواہ وہ وہاں ہر طرح سے امن و اطمینان سے رہتے ہوں اور باشندگان ملک کی حیثیت سے اس کی حفاظت و ترقی کو اپنا فرض سمجھتے ہوں، ان کے لیے ایثار و قربانی بھی دیتے ہوں۔ مسلمان کی حیثیت سے یا مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کی بنا پر نہیں بلکہ ایک شہری کی حیثیت سے، وہ اقتدار اعلیٰ میں حصے رکھ سکتے ہوں، لیکن احکام اسلامی جاری نہ کر سکتے ہوں، جرم و سنہا اور اقتصادی مسائل وغیرہ میں اسلام کو قانون نہ بنا سکتے ہوں، بلکہ ان میں اس ملک کے قوانین کے پابند ہوں، وہ دارالاسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہوگا، لیکن پرامن اور باحفاظت ملک کے لیے اس نقطہ کو غیر مانوس سمجھا جاتا ہے تو اس کو دارالامن کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ہندوستان کو دارالامن اور دارالعہد کہلایا ہے، جو دارالحرب کی قسموں میں سے ہے۔ ہمارے خیال میں اسی اصطلاح کو آزاد ہندوستان پر منطبق کیا جانا چاہیے۔

اگر مولانا اکبر آبادی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دارالکفر کی جو تقسیم فقہانے بیان کی ہے اس میں دارالجمہوریہ کا اضافہ کر لیا جائے، لیکن ایسے ملک کو بھی دارالحرب کے اقسام میں رکھا جائے گا اور اس کا حکم بھی دارالامن کی طرح ہوگا۔ والٹر اعظم۔

۱۔ فقہ اکیڈمی دہلی طرف سے ۱۹۸۹ء میں دہلی میں "ہندوستان میں سودا اور کرنسی کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں متعدد علمائے اپنے مقالات میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا ہے۔ یہ مقالات کتابی صورت میں "مجلۃ اسلامی" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

۲۔ نظام الفتاویٰ مفتی نظام الدین، ص ۱۱۰-۱۱۲، ج ۱، ۲، اسلامک فقہ اکیڈمی، نئی دہلی

## مولانا سعید احمد اکبر آبادی سے انٹرویو

مولانا سعید احمد اکبر آبادی بھارت کے نامور عالم دین، محقق، ماہنامہ برہان "دہلی کے مدیر اور صدر رضیاء الحق کے استاذ ہیں۔ ان کی شخصیت دینی و دنیاوی، مشرقی و مغربی علوم کے علاوہ سادگی، بیباکی اور انکساری کا حسین امتزاج ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے دورے سے واپسی پر چند روز کے لیے کراچی ٹھہرے یوں تو اسی سال مارچ کے مہینے میں یہاں تشریف لائے تھے اور تب میں نے صلاح الدین صاحب کی ہدایت پر ان سے ایک تفصیلی انٹرویو کیا تھا لیکن بد قسمتی سے انٹرویو کے بعد جب میں دفتر لوٹا تو تھوڑی دیر بعد ہی ہمارے ہر دل عزیز ساتھی اور رپورٹر منصور شیخ کے حادثے میں ہلاک ہونے کی ہوش اڑا دینے والی خبر آئی۔ اس المناک اطلاع سے ہمارے دل اور ذہن پر کیا بیتی، یہ تو اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں، البتہ بعد میں جب میں نے انٹرویو کے نوٹس تلاش کیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائری بھی جس میں انٹرویو کے نوٹس لکھے ہوئے تھے اسی سانچہ کے ساتھ کہیں گم ہو گئی ہے۔ مولانا دوبارہ کراچی تشریف لائے تو صلاح الدین صاحب کے ہمراہ ان سے دوبارہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں پہلا انٹرویو شائع نہ ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں کچھ شرمندہ سا تھا، لیکن مولانا نے اپنے رویے سے اس کا ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا۔ اس موقع پر صلاح الدین صاحب کے متعدد سوالات کے جواب میں انہوں نے بھارت میں ہر یجنوں کے قبول اسلام، مولانا مودودی کی خدمات، علما کی ذمہ داریاں، مسلم ممالک کی اخلاقی زبوں حالی، بھارتی مسلمان کے مستقبل اور جمہوریت جیسے اہم موضوعات پر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کیا۔



## ہرینو کا قبول اسلام :

مولانا سید احمد اکبر آبادی نے ہرینوں کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ : یہ ایک تاریخی عمل کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے تو تقسیم سے قبل ہی ہندو دھرم چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا تاہم یہ فیصلہ ہونا باقی تھا کہ اسلام اور صیایت میں کسے ترجیح دی جائے۔ پھر صغیر تقسیم ہو گیا اور یہ معاملہ عارضی طور پر پس پشت ہوا گیا۔ تقسیم نے بعض وعناد اور خوف اندیشے کی نفاذ پیدا کر دی تھی اور ہرمن سوچتے تھے کہ اس موقع پر قبول اسلام کا مطلب براہ راست ہندوؤں کی مخالفت کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے وہ خاموش رہے۔ لیکن اب مناسب حالات دیکھتے ہوئے وہ اب اپنی ذلت آمیز زندگی سے نجات حاصل کر کے جوق در جوق اسلام قبول کر رہے ہیں اس قبول اسلام کو پہلے مختلف معنی پہنانے کی کوشش کی گئی پارلیمنٹ میں شور مچا اور واپائی صاحب نے شدید اعتراضات کئے۔ اس وقت تصویر یہ تھا کہ اسلام صرف غریب اور نچلے طبقے میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ لیکن تحقیقات کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے والوں میں ڈاکٹروں، انجینیروں اور اہل علم طبقہ کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ واپائی صاحب نے تحقیقات کے بعد ایک زوردار بیان دیا جس میں خود ہندوؤں کو بری طرح سے تارا اور کہا کہ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو برا بھدا کہنے کے بجائے اپنے مذہب کی اصلاح کریں، کیوں کہ خود ان کا مذہب شدید تنگ نظری کا شکار ہے۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی نے بتایا کہ ساؤتھ انڈیا کے باشندوں میں جدید اور روایتی تعلیم کے گہرے شعور کے ساتھ ساتھ دین کا خاص ذوق بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں کے مسلمان دولت مند ہیں اور ان کی اپنی سوسائٹیاں قائم ہیں جن میں ایک آل سدرن مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی نے خصوصاً اپنے نوجوانوں کو ڈاکٹری اور انجینیری کی تعلیم دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کا طریقہ کاریہ ہے کہ جو طلباء طالبات علم حاصل کرنا چاہیں سوسائٹی انہیں قرض سندہ دیتی ہے اور اپنے خرچ پر انہیں تعلیم دلاتی ہے۔ وہاں کے مسلمان اپنے تعلیم یافتہ لڑکوں کا رشتہ ہرینوں کی لڑکیوں کے لیے پیش کرتے ہیں ظاہر ہے ایک طرف معاشرے میں گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف مسلمان طبقہ

انہیں اتنی عزت بخشنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو تو حیرت کی کون سی بات ہے؟

س: لیکن اس کے باوجود پورا ہندوستان اس تحریک سے خائف ہے اور یوپی اگر وہ غیرہ میں تو اس سلسلے میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔

ج: حق کو پھیلنے سے کون روک سکتا ہے، یہ خود بخود بلند ہو جاتا ہے۔

س: پہلے بھارتی مسلمانوں میں تنہا اور الگ تھلگ رہنے کا احساس تھا۔ کیا یہ احساس ختم ہوا یا پہلے ہی جیسا ہے۔

ج: اب ان میں خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، ویسے خود اعتمادی کے مختلف معنی ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کی خود اعتمادی، اتانیت پسندی اور دوسروں کو چیلنج کرنے کے معنوں میں نہیں ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ بھارت میں آج تک ایک بھی مسلمان پاکستان کی جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار نہیں ہوا، جتنے بھی پکڑے گئے وہ سب ہندو تھے۔

## علماء کی ذمہ داریاں :

مولانا سید احمد اکبر آبادی نے پاکستان اور اسلامی نظام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ: پاکستان میں اسلام کے نام کو ایک سپلاٹ کیا گیا، ورنہ اب تک برسرِ اقتدار آنے والی اتنی حکومتوں کو قرآن اور اسلام سے دلچسپی تھی؟ حکومتوں سے قطع نظر خود علماء کرام کو دیکھ لیں کہ اس معاملے میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کس حد تک پوری کیں؟ میں تو ان سے کہتا ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے اب تک اسلام کو اس طرح پیش ہی نہیں کیا کہ عوام متاثر ہوں۔ آج بھی عوام علماء کو نماز کی امامت اور قرآن خوانی و ناسخہ سے زیادہ کوئی ذمہ داری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خصوصاً زندگی کے معاشی معاملات حاصل کرنے کے معاملے میں انہیں علماء کی اہلیت پر شبہ ہے۔ جب کہ خود علماء بھی اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے روادار نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بے بے چاند سے وصول کرتے ہیں اور اس معاملہ میں حرام و حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ اسمگلنگ اور بلیک، ریشنگ

کرنے والے بھی مذہب کے نام پر کوئی بھاری رقم انہیں دینا چاہیں تو وہ اسے بعد شوق قبول کر لیتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہاں اسلامی نظام کامیاب ہو گیا تو وہ سرمایہ دارانہ طرز کا ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ حضورؐ کی زندگی ایک عوامی زندگی تھی۔ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کے باوجود نچلے اور غریب طبقے کی زندگی سے کبھی الگ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنا ذاتی مکان تک نہیں بنایا۔ کوئی سائل آیا تو سارے کھانا اسے دے دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ آپؐ قرآن کے عمل کی جتنی جاگتی تصویر تھے، اور یہی وہ خاستہ نقیصہ جن سے لوگ متاثر ہوئے۔ آپؐ آج اگر دیکھنے والے دیکھیں کہ میں منبر پر بیٹھ کر یوں تو بڑی دھوم دار تقریریں کرتا ہوں۔ اسلام کے حوالے سے اصلاح کی نصیحتیں کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی میرا کاروبار بھی چل رہا ہے اور کوئی چندہ لے کر آتا ہے تو اسے بھی قبول کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میرے بارے میں عوام کی کیا رائے ہوگی؟ میں نے یہ باتیں بعض علمائے کرام سے گفتگو کے دوران صاف صاف لفظوں میں کہہ دی ہیں۔ وہ میری تلخ باتیں سن کر خاموش ہو گئے۔

## نوجوانوں سے توقعات:

مولانا ایک سوال کے جواب میں کہنے لگے کہ میں نے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی نہ کسی طبقے سے کام لے رہا ہے۔ کبھی اس نے اسلام کی بقایا اس کے فروغ کے لیے علمائے کرام سے کام لیا، کبھی بادشاہوں سے اور کبھی فوجیوں سے۔ لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے انگریزی تعلیم یافتہ طبقے سے کام لے گا۔ کیوں کہ ہمارے علمائے کرام کا ایک بڑا طبقہ تو آج بھی حضورؐ کے نور یا بشر ہونے پر مباحثے میں مصروف ہے حالانکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر اسے طے نہ بھی کیا جائے تو آخرت میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جن میں بالخصوص نوجوان شامل ہیں، ان کے دلوں میں اب بھی ہمدردی کا جذبہ ہم سے زیادہ موجود ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جسے اگر دین کا کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو پھر مستقبل کے امکانات از خود معدوم ہو جائیں گے۔ مولانا نے بتایا کہ علامہ اقبال کے ذہن میں تدوین فقہ جدید کا منصوبہ موجود تھا۔ بشیر احمد ڈار نے علامہ اقبال کے خطوط چھاپے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے استاذ نے دیوبند سے استغفیٰ دیا تو علامہ بے حد خوش ہوئے۔



ان کی خوشی کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب مجھے اپنی اسکیم کے مطابق کام کرنے کا موقع ملے گا۔  
میں مسائل بتاتا جاؤں گا اور وہ فقہ کی روشنی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈتے جائیں گے۔

## بھارتی مسلم اور غیر مسلم:

مولانا سید احمد اکبر آبادی سے پوچھا گیا کہ کیا ہر بچہ ان کے علاوہ بھارت کے اہل ثروت طبقے میں بھی اسلام سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے؟

انہوں نے کہا کہ: ابھی عملی طور پر تو کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں، البتہ پڑھے لکھے ہندو علمی طور پر اسلام سے دلچسپی لیتے ہیں۔ پندرہویں صدی ہجری کی تقریبات میں ایک ہندو بیرسٹر نے اسلامی قانون پر انتہائی عمدہ مقالہ پڑھا۔ اس نے مقالے میں کھل کر کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی قانون اس وقت دنیا کے تمام قوانین کے مقابلے میں سب سے بہتر قانون ہے۔ علاوہ انہیں اسلامی موضوعات پر منعقد ہونے والے سیمیناروں میں ہندو اور سکھ حضرات بھی حصہ لیتے ہیں۔ پٹیا لہ یونیورسٹی میں آل ورلڈ ریلیجن سوسائٹی قائم ہوئی ہے، وہاں ایک سیمینار میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ وہاں ایک سکھ لڑکے سے ملاقات ہوئی گفتگو میں اسے جماعت اسلامی کا حامی پایا۔ میں نے محض اسے جانچنے کے لیے جماعت اسلامی پر اعتراضات کیے۔ اس لڑکے نے میرے اعتراضات کا مسکت جواب دیا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی اسلام کے بارے میں مطالعے کا ذوق پیدا ہو رہا ہے۔

ان سے پوچھا گیا کہ کیا مسلمانوں میں بھی اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کا ذوق پیدا ہو رہا

ہے یا نہیں؟

مولانا اکبر آبادی نے کہا کہ یہ جذبہ وہاں صرف نوجوانوں میں ملے گا۔ زیادہ عمر کے لوگ تو مسجد میں چلے گئے، سجدہ کر لیا، روزہ رکھ لیا اور سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ پندرہویں صدی ہجری کے موقع پر وہاں اسلامک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ایک شاخ نے تقریبات منعقد کیں جن میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔

دینی مدارس میں کام کرنے والے حضرات کے ذہن میں مستقبل کے لیے کیا تصویر ہے؟  
 سوال سن کر مولانا کچھ دیر کے لیے خاموش رہے۔ پھر افسردگی سے کہا: وہ پہلے اپنے معاملات  
 نمٹالیں۔ اس کے بعد ہی مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ صرف دیوبند ہی میں  
 کتنے اختلافات ہیں۔ وہاں سوائے مولانا ابوالحسن علی ندوی میاں کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے  
 نیک توقعات وابستہ کی جائیں۔

کیا مسلمانوں کی صفوں میں اس انتشار کو دور کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ ایک جواب میں مولانا نے کہا:

”اتحاد سے مایوس ہو جائیں، جب عہد صحابہ میں اتحاد نہیں ہوا تو اب کیا ہو گا؟ اب  
 اس کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہی کہ جو جماعت خود کو جماعت حقہ سمجھتی ہے وہ آگے  
 بڑھ کر اسلام کو پیش کرے اور اپنے گرد نیک اور صالح مسلمانوں کو جمع کر کے مستقبل  
 کی صورت گری کرے۔“

### مولانا مودودیؒ کی خدمات:

س: مولانا مودودیؒ کی دینی خدمات اور ان کے کام کے بارے میں ایک طبقہ مختلف رائے رکھتا  
 ہے۔ آپ کے خیال میں اس نوعیت کی آراء میں کتنا وزن ہے؟ اور کس حد تک غلط یا  
 درست ہیں؟

ج: مولانا مودودیؒ نے بہت سے موضوعات پر کام کیا ہے۔ ان سے اختلاف تو ممکن ہے  
 مثلاً انہوں نے تفہیم القرآن میں اصحاب کہف کے بارے میں جو کچھ لکھا اس سے اختلاف کیا  
 جاسکتا ہے۔ لیکن ان اختلافات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ اصل دیکھنے کی بات  
 یہ ہے کہ مولانا نے مسلمانوں کے اندر بیداری، خود اعتمادی اور اسلام کو بحیثیت نظام زندگی  
 پیش کر کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے نوجوانوں کے طبقے کو دین سے فاصل  
 ہونے سے بچالیا۔ کیوں کہ نوجوانوں کو انگریزی کتابوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں  
 جو معلومات مل رہی تھیں وہ خطرناک تھیں۔ مولانا نے نہ صرف یہ کہ اس بڑے طبقے کو اسلام

سے آگاہ کیا بلکہ اسلام کی مخالف قوتوں کے سامنے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے لاکھڑا کیا۔

س: مولانا مودودیؒ پر اعتراضات تین طرح کے ہیں:

۱۔ ان کی ذات کے بارے میں۔

۲۔ گھریلو زندگی۔

۳۔ تاریخی شعور کے بارے میں جس کا اظہار انہوں نے خلافت و ملکیت یا تجدید احیائے

دین وغیرہ میں کیا ہے۔

ظاہر ہے ان باتوں کا براہ راست تعلق دین سے نہیں ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ مولانا سے دین کو ہم آدمی تک پہنچانے کے معاملے میں کوئی لغزش تو نہیں ہوئی؟

ج: مولانا مودودیؒ کے بے حد قریب رہا ہوں، ان سے ہمارے گھریلو تعلقات تھے۔ میں انہیں اس

زمانے سے جانتا ہوں جب ان کی دائرہ بھی نہیں تھی اور وہ ایک خوش پوش خوش رو ملک کی شیرانی

پہنے انگریزی طرز کے بال کٹانے ہاتھ میں کالی اسٹک لیے ایک خوش مزاج نوجوان تھے۔ اس

وقت بھی وہ موٹی کتابیں بغل میں دبائے مولانا اشفاق الرحمن کا ندھلوی جیسے علماء کے پاس

پڑھنے جاتے تھے۔ اس وقت بھی انہیں بڑے لاپرواہیے گئے، لیکن ان کے ذہن میں ایک مشن

اور ایک مقصد تھا، جس کے لیے وہ کام کرنا اور قربانیاں دینا چاہتے تھے۔ دین کو پہچاننے کے

معاصلے میں مولانا مودودیؒ کی حسن نیت اور اخلاص پر ہرگز شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے علم

کے بارے میں ان کے ایک بڑے مخالف کی رائے آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا منظور نعمانی ان کے

سب سے بڑے مخالف تھے۔ ان سے میں نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ: ”یہ بتائیے کہ آپ

اتنے دن مولانا کے ساتھ رہے۔ ان کے علم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟“

مولانا منظور نعمانی کہنے لگے:

”آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ علم کا سمندر تھا۔“

س: اردو ڈائجسٹ میں قدرت اللہ شہاب نے مولانا مودودیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا نے

اقتدار میں آنے کے لیے صالحیت کی شرط لگائی ہے۔ جب کہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں



ملتی۔ اسی طرح نفاذ اسلام کے لیے جماعت سازی بھی ضروری نہیں ہے۔

ج: اسلام کا اصل مقصد عدل قائم کرنا ہے۔ عدل کا مطلب ہے اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ اور انصاف وہی کر سکتا ہے جو صانع ہوا اور جہاں تک جماعت سازی کا تعلق ہے تو بھائی دین کا اتنا بڑا کام جماعت سازی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر مولانا بھی دوسروں کی طرح محض کتابیں لکھتے رہتے تو جو مشرک دوسرے مصنفوں کا ہول ہے وہی ان کا بھی ہوتا۔

س: یہ بتائیے کہ عالم اسلام کے بیشتر ممالک مثلاً ترکی، انڈونیشیا، یبیا، مصر، بنگلہ دیش وغیرہ کے حالات تقریباً جتنے ہیں کہ ایک طرف وہاں کی جماعتیں غلبہ اسلام چاہتی ہیں۔ جبکہ وہاں عملاً اقتدار پر فوجی حکومتیں قابض ہیں۔ ان میں سے بعض فوجیوں کو اسلام سے ذاتی لگاؤ بھی ہے سوال یہ ہے کہ اسلامی جماعتوں اور فوجی حکومتوں کی یکشن کش مستقبل میں کس نتیجہ پر پہنچے گی؟

ج: اگر مسلم تو ہیں اسلام کو غالب کرنے میں کامیاب نہیں رہیں تو پھر وہ سب کچھ لے ڈوبیں گی۔ مثلاً ایمان کے حالات دیکھیے۔ اسلام کے داعی عوام ہیں۔ بعض دولت مند مسلم ممالک تبلیغ اسلام کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں لیکن مجھے شدید خطرہ ہے کہ کہیں یہی ممالک اسلام کو لے نہ ڈوبیں۔ دولت خدا کی اضافی نعمت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ”ہم جیب کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں Affluence پیدا کر دیتے ہیں تاکہ اس کی پکڑ مضبوط ہو سکے۔“ اسی طرح حضور مصلیٰ فرمایا کہ: ”اگر تم فقیر ہو تو مجھے ڈر نہیں ہے۔ لیکن اگر تم پر دنیا میں خزانے کے دروازے کھل گئے جس طرح دوسری قوموں پر تو پھر تم بھی انہی قوموں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔“

یہ قول کتنا سچا ہے۔ گین کی معروف کتاب پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ روم کیوں تباہ ہوا؟ نیپولین اور مسروپوٹامیاں کیسے برباد ہوئے؟ آج عرب ممالک بھی انہیں راستوں پر جا رہے ہیں انہیں میں سے ایک ملک کا حال یہ ہے کہ آپ وہاں و غلط نہیں کہہ سکتے۔ حرم میں ناز پڑھنے جائیں تو تلاشی ہوتی ہے۔ رمضان میں جو لوگ انظار لی جاتے ہیں اسے بھی چیک

کیا جاتا ہے۔ حالاں کہ یہ امن کی جگہ قرار دی گئی تھی۔

ان ہی کا ایک تجارتی وفد بھارت کے دورے کے لیے آیا اور نکلنے میں گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرا۔ اس وفد کو مسلم چیمبرز آف کامرس، تقسیم کے بعد اس میں سے مسلم کا لفظ نکال دیا گیا کی طرف سے یکا استقبالیہ دیا گیا۔ غنطیلین نے یہ سوچ کر کہ وفد قینا عمر کی نماز ادا کرے گا۔ جائے نماز وغیرہ بچانے کا بھی اہتمام کیا لیکن سب لوگ حیرت و افسوس سے ششدر رہ گئے کہ جب اذان ہوئی اور نماز کے لیے سب کھڑے ہوئے تو وفد کے سات اراکین میں سے ایک بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ وہ سب بیٹھے سگریٹ کے کش لیتے رہے۔ تقریب کے بعد ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے یہاں تو صرف نماز نہیں پڑھی۔ لیکن ہوٹل میں جانے کیا کیا کرتیں کر رہے ہیں۔ ظہر ہے اخلاقیات کی س گراوٹ کے بعد اگر ایک چھوٹا سا ملک بیت المقدس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اسے آزاد نہ کرایا جائے تو حیرت کی کوئی بات ہے، حضور کی پیشین گوئی صد فی صد درست ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ: ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تجارت بھارت کرنے اور غریب پیسہ کمانے کے لیے، لیکن علماء و سیر و تفریح کو جائیں گے، اور یہی بدترین زمانہ ہو گا۔ آج ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ بیس افراد حج پر چلے گئے۔ بمبئی میں تو حاجیوں کو پولیس والے چور کہہ کر پکارتے ہیں، اور ہمارا دل ان حاجیوں کو دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔

س: افغانستان پر روس کے قبضے کے بارے میں بھارت میں دو مختلف تاثرات ہیں۔ ایک سیاسی طبقہ کہتا ہے کہ اگر افغانستان کے بعد پاکستان پر بھی ایسا ہی وقت آیا تو اس کے نتائج افغانستان پر بھی پڑیں گے جب کہ دوسرا طبقہ روس کی حمایت کر رہا ہے؟

ج: بھارت میں کمیونسٹ طبقہ روس کا حامی ہے، خصوصاً سی پی ایم۔ اس کے علاوہ روس کی حمایت میں کوئی جماعت بھی نہیں ہے۔ صرف اپروچ کا فرق ہے۔ اندرا گاندھی کا خیال ہے کہ بین الاقوامی طور پر کوئی ایسی رائے عام نہ بن جائے کہ روس افغانستان سے نکل جائے۔

س: مگر بعض اوقات وہ روس کے افغانستان میں آنے کا جواز پیش کرتے لگتی ہیں؟

ج: اصل میں وہ روس کو Provoke نہ کرنے کیلئے ایسا کرتی ہیں تاہم وہ علاقائی آزادی کیلئے محدود سے کام کر رہی ہیں۔

(روزنامہ جسارت، کراچی، ۳۰ ستمبر ۱۹۸۱ء)

ٹاکٹر انجمن زما انجم  
حریم ہالقابل جناری بادیس  
دودھ پور علی گڑھ

## مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور وفیات

مشرق الی نے مولانا سعید احمد اکبر آبادی صاحب کو جامع کمالات سے نوازا تھا۔ وہ علم کے بحر بیکراں تھے۔ ماہر قرآن و حدیث، تفسیر و فقہ، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں کے شناور، صاحب فہم و ذکاوت، خلیف، صحافی، دانشور، مفکر، نکتہ دان، نکتہ رس، بذلہ شیخ، روشن دماغ، وسیع النظر، کتادہ دل، خوش مزاج، خوش گفتار، بلند خیال، جہیم و بردبار، متواضع، انسانیت نواز، عمدہ و اعلیٰ شعری ذوق کے حامل، نباضِ وقت، خیر خواہ قوم و ملت اور عصرِ جدید کے مسائل و تقاضوں کا گہرا ادراک رکھنے والے تھے مولانا سعید احمد اکبر آبادی مرحوم۔ ایسی باکمال اور نابغہ روزگار شخصیت کبھی کبھی اس جہان رنگ و بو کو رونق بخشتی ہے۔

حیاتِ آوارہ دیر و حرم پھرتی ہے صدیوں تک

تو بزمِ عشق میں ہوتا ہے اک صاحبِ نظریہ

اس مقالے کا تعلق "وفیات" سے ہے۔ برہان میں مشاہیر کی وفیات سے متعلق "نظرات" کے سیکڑوں صفحات سیاہ ہیں۔ وفیات کے بارے میں مولانا مرحوم کے دائرے کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں علم، فضل، فقہاء، حکماء، محققین، مصنفین، مؤلفین، سربراہانِ مملکت، دینی درسگاہوں کے شیوخ و مدرسین، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور اساتذہ، مدیران، شعرا، ادباء، ڈاکٹر، حکیم، سیاست دان، بھی خواہانِ ملت، معارفِ قوم، غرض یہ کہ قومی اور بین الاقوامی شخصیتیں سب شامل ہیں۔ موضوع بے حد وسیع ہے جس کے لیے ایک ضخیم کتاب درکار ہے۔ اس مختصر مضمون میں نمونے



کے طور پر صرف چند ہی شخصیتوں پر اکتفا کروں گی۔

مولانا کا یہ بڑا دمف ہے کہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ وفیات کے مطالعے سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ مولانا نے جن شخصیات کے بارے میں لکھا ہے صرف ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ان کی چند سرگرمیوں تک اپنے قلم کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ ان کے مقام و مرتبہ اور منصب کے ساتھ ان کی دینی، علمی، ادبی، سیاسی اور دیگر خدمات کا ایسا مکمل و مفصل جائزہ لےتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کے جیسے جاگتے نمونے ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں اور دل کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں۔

## شاہ فیصل :

شاہ فیصل کی شہادت پر ”کُنْ شَیْءٌ هَالِكٌ اِنَّ رَجْعَهُ“ عنوان دیتے ہوئے رقم طراز ہیں: ”گزشتہ مہینہ شاہ فیصل کا حادثہ شہادت موجودہ حالات میں عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہے جس کی شدت کو مدت تک فراموش نہ کیا جاسکے گا۔ مرحوم س زمانہ میں عالم اسلام کی آبرو و عزت و وقار اور تمکنت تھے۔ قدرت نے انہیں سوز و ساز و دونوں نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ کہنے کو خادمِ حرمین شریفین تھے لیکن درحقیقت وہ پاسبان و نگہبانِ حرم اسلام تھے۔ نورایمان و یقین ان کا جوہر ذاتی، تعامل بالکتاب السنۃ ان کا آئین حقیقی، فہم و فراست اور دوراندیشی ان کی طبیعت کے گوہر آب دار تھے۔ امریکہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت و قوت ہے، وریاست ”فرنگ“ جو اس دور کا سب سے بڑا حربہ ہے دونوں نے اس طرح پیر فلکی کی کہ روس اور امریکہ کے بجائے عالم کی نظر شاہ کی جنس منرگاں و آبرو پر مرکوز ہو گئیں اور امریکہ کے ٹائمز وغیرہ کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس زمانہ کا سب سے بڑا سیاسی اور طاقتور انسان شاہ فیصل ہیں۔ یہ نہیں کا حوصلہ تھا کہ عرب کی طاقت کا لوہا دنیا میں نہ لایا۔ انہوں نے عرب ممالک میں اتحاد پیدا کیا، انہیں خود اعتمادی سکھائی، عرب قومیت کی لعنت سے نجات دلا کر انہیں حراطِ مستقیم پر گامزن کیا۔

مرحوم نہایت محنتی، فرض شناس اور حد درجہ بیدار مغز اور روشن خیال فرماں روا تھے۔ اسلامی اور دینی علوم و فنون کے ساتھ علوم جدیدہ اور سائنس و ٹکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم کی اہمیت و

ضرورت کا انہیں پورا یقین تھا۔ دنیا کے معاشی اور اقتصادی مسائل پر ان کی نگاہ مبعدانہ تھی۔  
اس سلسلے میں عرب بینک کا قیام ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

## گاندھی جی:

مولانا نے نظرات کے چھ صنفی گاندھی جی کی نذر کیے ہیں۔ عنوان ہے 'آہ عمل شب چراغ ہند'۔  
پہلا پیرا گراف ہی جو آزادی سے پہلے اور بعد میں ملک کی تباہی و بربادی سے متعلق ہے، انتہائی  
دردناک اور الم انگیز ہے۔ دوسرا پیرا گراف اس طرح شروع ہوتا ہے:

وادر یا کہ وہ عدم تشدد کا دیوتا جس نے سخت سے سخت اشتعال کی حالت میں بھی کبھی اپنے  
دشمن پر انگلی نہیں اٹھائی، امن و عافیت کا وہ مناد و داعی جس نے شدید غیظ و غضب کے موقع پر  
بھی اپنے مخالف کے لیے کوئی دل آزار کلمہ زبان سے نہیں نکالا، وہ انسانیت کا علمبردار حقیقی جو تعصب و  
تنگ نظری کے جذبات کی فراوانی کے عالم میں بھی ایک کوہ استقامت اور صبر و تحمل کی چٹان بنا اپنے  
مقام پر کھڑا ہوا، مذہب و اخلاق کا وہ پیکر زریں جس نے حیوانیت و درندگی کے جہنم عظیم میں اپنے قدم  
کو ایک لمحہ کے لیے جادہ مستقیم سے متزلزل نہیں ہونے دیا اور حق و صداقت کا وہ سچا پیجاری جو کذب و  
افترا اور دروغ و باطل کی بلا انگیز موجوں میں بھی صحت و فکر و عمل اور راست گفتاری و راست کرداری  
کی کشتی کو طوفان زدگی سے بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ آہ! صد آہ کہ ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ء کی شام کو خود  
اس کے ایک ہم وطن و ہم ملک نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور اس کے نحیف و نزار جسم  
کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر ہندوستان کی پیشانی پر ایک ایسا بدنام داغ لگا دیا جو کبھی مٹانے نہ ملے گا۔

## مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی:

اب مولانا مودودی کی وفات حسرت آیات پر مولانا کے قلم سے لکھی ہوئی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

عنوان ہے آہ! مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ موت و حیات قانونِ فطرت ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ضروری ہے۔ لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ اس جہانِ آب و گل سے رخصت ہو کر عالمِ آخرت کی طرف پرواز کرتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قلب و دماغ کی دنیا میں ایک زلزلہ سا آگیا ہے اور خرمین ہوش و حواس پر بجلی گر پڑتی ہے، اس زلزلہ اور صاعقہ فگنی کا احساس مقید اور محدود نہیں ہوتا بلکہ عالم گیر ہوتا ہے اور اس کی شدت اور کرب مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں یکساں محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ شخصیتیں ہوتی ہیں جن کی وفات پر نطقِ ربانی کے لفظوں میں زمین و آسمان روتے ہیں۔

اسلامی نظام کو جسے شروع میں انہوں نے حکومتِ الہیہ کا نام دیا تھا، نصب العین بنا کر اسلام کی حقیقت، عقائد و اعمال، احکام و مسائل، معاملاتِ حاضرہ اور اسلام پر یورپ کے اعتراضات پر پیہم و مسلسل اس عزم جزم اور زور و قوت سے لکھنا شروع کیا تو تعلیم یافتہ نوجوانوں میں ہچل پیدا ہو گئی اور مولانا کے عقیدت مندوں کا حلقہ روز بروز وسیع ہونے لگا۔

اختلاف کب اور کس سے نہیں ہوا۔ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ایک بلند پایہ مبصرِ اسلام، ایک مصنف و محقق اور ایک بانیِ جماعتِ اسلامی کی حیثیت سے عہدِ حاضر میں عالمِ اسلام کی عظیم و نامور شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے قلم سے ایک اہم فکری اور ذہنی انقلاب برپا کیا اور تعلیم یافتہ مسلمانوں میں مغربی علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے جو مروجہ بیت تھی اسے دور کر کے ان میں انفرادیت کا احساس، خود اعتمادی اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ و جوش پیدا کیا۔ اخلاق و عادات اور ذاتی خصائل و شمائل کے اعتبار سے بھی بڑی خوبیوں کے انسان تھے۔

## قاری محمد طیبؒ:

موتِ عالمِ موتِ عالم کے عنوان سے مولانا قاری محمد طیب صاحب کے انتقال پر ملال پر



مولانا سید صاحب مرحوم نے دل کی گہرائی سے خزانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ وادریا اودوسان  
 قاسمی کا اصل شب چرخ گم ہو گیا۔ چمن زار دارالعلوم، یونہی فاضل سرسید مرگ کی بادِ صرم سے ندم  
 خزاں ہو گیا، بزمِ علم و عرفان کی شمع فروزاں بجھ گئی، حسن بیان و خطابت کے ایوان میں زلزلہ آگیا،  
 مسند و عطا و مصطفیٰ ارشاد و ہدایت بے رونق ہو گئے، یعنی ۱۱ جولائی کو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب  
 کم و بیش ۸۸ برس کی عمر میں عالمِ آب و گل کو خیر باد کہہ کر عالمِ آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ رَحْمَةُ  
 اللهِ وَ رَحْمَةُ رَاجِعُونَ۔ شب میں عشا کی نماز کے بعد چاروں ماتم گساروں کے جمع میں  
 نمازِ جنازہ دارالعلوم کے احاطہ مولسری میں ادا کی گئی اور پھر تدفینِ جدامجد نور اللہ مرقدہ کے پہلو  
 میں ہوئی۔

ایک طرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات و تالیفات پر گہری نظر  
 رکھتے تھے اور دوسری جانب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ  
 جو شخص ان دونوں نابغہ روزگار بزرگوں کے علوم و فنون پر مادی ہو اس کو شریعت و طریقت کا رمز  
 شناس اور نکتہ داں بننے کے لیے اور کیا درکار ہے۔ پھر اس پر حسنِ تقریر و خطابت کا ملکہ خدا داد  
 سونے پر سہاگہ!

خندہ جبین و شگفتہ، نرم و دم گشتگو اور نرم خو، علیم و بردبار، متواضع و منکسر المزاج اور پھیر  
 ظاہری حسن و وجاہت بھی ایسی کہ ہزاروں میں ایک نظر آتے تھے۔ حسنِ قرأت کا یہ عالم کہ وہ برفریں و  
 کیف پرور و غرض کہ یہ کمالات تھے جنہوں نے مولانا کی شخصیت کو برصغیر کے علما میں بہت نمایاں اور ممتاز  
 کر دیا تھا اور آپ سچ مچ سرخیل طائفہ بن گئے تھے۔

**پروفیسر رشید احمد صدیقی:**

اردو ادب کے مایہ ناز ادیب و انشائیہ نگار، استادِ مزاح و طنز، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے

شعبہ اردو کے صدر اور علی گڑھ کے عاشق پروفیسر رشید احمد صدیقی کی رحلت پر مولانا یوں اظہارِ غم کرتے ہیں:

افسوس ہے ابھی مولانا بعد الما بعد دریا بادی کے اشکِ ماتم خشک بھی نہیں ہوئے تھے کہ اردو ادب و انشا کے میدان کا ایک اور شہسوار گرا یعنی پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کم و بیش پچاس برس کی عمر میں علی گڑھ میں وفات پائی اور وہیں سپردِ خاک ہوئے۔  
مرحوم نے اگرچہ کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی اور نہ کوئی علمی اور تحقیقی کام کیا لیکن وہ اردو زبان کے عظیم نکتہ داں اور ادیب تھے۔ اس لیے مضامین کثرت سے لکھے جن کے دو مجموعے ”طنزات و مضحکات“ اور ”مضامین رشید“ کے عنوان سے طبع ہو کر اب بابِ ذوق میں مقبول و مشہور ہوئے، علاوہ ازیں بعض خطبات بھی چھپے ہیں۔ ان کا اردو، فارسی اور انگریزی ادب کا مطالعہ وسیع تھا۔ ذہانت، خداداد، طبیعت میں جولانی اور نکتہ آفرینی، قوتِ مشاہدہ تیز، ان سب چیزوں نے جمع ہو کر انہیں ایک بالغ نظر، دقیقہ رس اور اعلیٰ درجہ کا ادیب اور نقاد بنا دیا۔ ان کی تحریر میں زبان و بیان کی صحت و سگفتگی کے ساتھ ایک بانگین اور تیکھا پن پایا جاتا تھا۔ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ لطیف طنز و مزاح کی آمیزش ان کی نگارش کو شرابِ رواں نشہ بنا دیتی تھی۔ اس وصف خاص میں اگر کوئی ان کا ہمسرتا تو وہ احمد شاہ بخاری پطرس تھے۔ لیکن کیت اور کیفیت کے اعتبار سے رشید احمد صدیقی شاہ بخاری پر ترجیح کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر ہند و پاک کے ادبا اور دانشورا نہیں اپنا سالار کارواں مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔

وہ علی گڑھ اور اس کی روایات کے دل دادہ اور عاشق تھے اور اس درجہ کہ علی گڑھ ہی ان کا منبعِ خیال، مرکزِ فکر و نظر اور سرچشمہٴ احساات و جذبات تھا۔ چنانچہ ان کے اکثر مقالات و مضامین میں جو واقعات یا تعلیمات یا کردار مذکور ہیں وہ سب علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلکہ اشگفتہٴ مزاج، خوش خلق، غیور و خوددار، مرنج و مرنبان مگر کم آمیز اور غلوت پسند تھے، وہ درحقیقت ان لوگوں میں سے تھے جن کے دیکھنے کو آئندہ نسلیں ترسیں گی مگر ان جیسا کسی کو نہ پاسکیں گے۔ اللہ انکو مغفرت و بخشش کی نعمتوں سے نوازے!

## ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی:

ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی جو مخیر و فیاض، ملت اسلامیہ کے سچے خادم، بلند کردار اور باہمن انسان تھے، کی وفات پر مولانا لکھتے ہیں کہ: عبد الجلیل فریدی اکسٹھ برس میں یتیم بنے، بلند مرتبہ اور ماہر فن ڈاکٹر تھے۔ وہ جب آسمان سیاست پر نمودار ہوئے تو پرانے چراغ جھلما کر رہ گئے۔ حالاں کہ ان کی سیاست اثر پر دلش تک محدود رہی لیکن ان کی غیر معمولی شخصیت کا وقار اور وزن پورے ملک کے مسلمانوں میں ہر جگہ محسوس کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرحوم جذبہ اور عمل دونوں کے انسان تھے۔ نہایت جری، بے باک اور صاف گو تھے۔ ان کی سیاست شتر گری یا منافقت کے عیب سے پاک و صاف تھی۔ انہوں نے چند در چند مالی نقصانات برداشت کیے اور اپنی کمائی کے لاکھوں روپے اپنے کار پر بے دریغ خرچ کر دیے۔ عقیدت اور عمل میں یکے اور سچے مسلمان، ہمدرد و متواضع، خوش اخلاق و خوش طبع تھے۔

دل تو یہ چاہتا تھا کہ مولانا سید احمد اکبر آبادی مرحوم کی پوری پوری عبارت پڑھ کر آپ کو سنانا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جتنے اقتباسات ہی پیش کر سکی ہوں۔ بہر حال ان چند نمونوں کے ذریعہ دنیا سے گزر جانے والوں کے کار ہائے نمایاں، ان کے بلند عزائم و ناقابل شکست حوصلے اور ان کی قومی و ملی وادبی بے یوش خدمات کی زندہ تصویر ہماری نظروں میں کھینچ جاتی ہے اور ہمیں کچھ کر جانے کا جذبہ اور قوت عمل عطا کرتی ہے۔

مذکورہ بالا اقتباسات مولانا کے تبحر علمی، قلم کی روانی، زبان و بیان پر ان کی قدرتِ کاملہ، ان کے دل آویز و اثر آفریں اندازِ بیاں، ان کے دل کش و دلنشیں ہشتہ و شانہ اسلوب نگارش، ان کی بلاغت و فصاحت اور انشاپر دازی کا ایک عمدہ اور خوب صورت نمونہ ہیں۔

و علیہ کہ اللہ تعالیٰ عالمِ آخرت میں مولانا کے درجات بلند کرے اور ان پر ہمیشہ اپنی لازوال رحمتوں کی بارش کرتا رہے۔ آمین



## مولانا سعید احمد اکبر آبادی سمینار (ایک پورٹ)

ممتاز عالم و دانشور پروفیسر سعید احمد اکبر آبادی کی "حیات و خدمات" پر ایک قومی سمینار مورخہ ۲۹/۲۸ اگست ۱۹۷۳ء بروز جمعرات و جمعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ سنی دینیات کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ اس سمینار میں ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آنے ہوئے مندوبین حضرات نے شرکت فرمائی۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز قاری سعید الاسلام صاحب کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ڈاکٹر زین الساجدین صدیقی نے حاضرین کا استقبال کیا۔ سمینار کے کنوینر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی نے سمینار کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا علی گڑھ آنے سے قبل سینٹ اسٹیفن کالج دہلی میں لکچرار تھے، اس کے بعد مدرسہ عالیہ میں پرنسپل ہوئے۔ ۱۹۵۹ء میں علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں ریڈر ہو کر آئے۔ وہ ماہنامہ برہان کے ۱۹۳۸ء سے ۱۹۸۵ء تک مدیر رہے۔ محترمہ نسیم منصور صاحبہ چیر پرسن شعبہ سنی دینیات نے خطبہ استقبال پیش کیا اور ہاھر سے آنے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مولانا کی قابل قدر سوانح پر روشنی ڈالی۔ محترمہ خود مولانا کی شاگردہ ہیں اور انہی کی زیر نگرانی اپنا تحقیقی مقالہ مکمل کیا ہے۔

محترم جناب نسیم احمد صاحب شیخ الجامعہ نے سمینار کے افتتاحی اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ: یہ سمینار ایک ایسی شخصیت پر ہے جو قدیم صالح و جدید نافع کا بہترین امتزاج تھے۔ وہ قدیم و جدید دونوں چشموں سے فیض یافتہ تھے۔ ان کی نگاہ دینی و عربی علوم کے ساتھ ساتھ

مغربی علوم پر بھی گہری تھی۔ ان کی تحریروں میں مالی ادب کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔  
 مہمان خصوصی محترم مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی صاحب نے اپنے کھیدی خطبہ میں مولانا سے اپنی  
 قربت و تعلق کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے دارالعلوم کے  
 رفقا کی پہلی منظم تصنیفی کاوش ”ذوۃ المصنفین“ ہلی کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا کی تصنیفات  
 کا تعارف کرایا جو ”ذوۃ المصنفین“ سے شائع ہوئی تھیں۔

سابق صدر شعبہ اسلامیات اے۔ ایم۔ یو۔ ماہر معانیات جناب پروفیسر نجات اللہ صدیقی نے  
 اپنی صدارتی تقریر میں مولانا سے اپنے ربط و تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے مولانا کی اخلاقی خصوصیات پر بھی  
 روشنی ڈالی۔ مولانا کے اپنے اجاب و طلبہ سے تعلق، محبت و شفقت کو مختلف واقعات کے ذریعہ بیان  
 کرتے ہوئے مولانا کے باہر ممالک کے علمی اسفار اور وہاں کے مشاہدات کا تذکرہ بھی تفصیل سے کیا۔  
 مفتی زاہد علی خاں صاحب استاذ شعبہ ہدائے شیخ الجامعہ و عام مہمانان و حاضرین مجلس کا شکریہ  
 ادا کیا۔

اس سیمینار کا پہلا عمومی اجلاس ۱۲ ربیعہ دن آرٹس فیکلٹی لائونج میں جناب مولانا ضیاء الدین اصلائی  
 ڈائریکٹر دارالمصنفین اعظم گڑھ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اس نشست میں پانچ مقالے پیش کیے گئے۔  
 اجلاس کے پہلے مقالہ نگار پروفیسر عبدالعلی شعبہ اسلامک اسٹڈی نے اپنا مقالہ بعنوان: ”مولانا اکبر آبادی  
 شخصیت اور مذہبی فکر کا امتیازی پہلو“ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ: مولانا حنفی ضرور تھے مگر وہ حنفی،  
 شافعی، مالکی جنبلی ہونے سے زیادہ پکا مسلمان ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ تمام مذہبی جماعتوں کے قدم داں  
 تھے۔ مگر وہ بوقت ضرورت ایمان داری سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا ایک روشن  
 دماغ مفکر تھے۔ ان کے اندر مولانا اور پروفیسر کا خوش نما امتزاج تھا۔

جناب محسن عثمانی پروفیسر شعبہ عربی سفیل حیدر آباد نے اپنا مقالہ ”مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز  
 نگارش“ کے عنوان سے پیش کیا۔ اپنے مقالہ میں انہوں نے مولانا کے طرز تحریر و انداز نگارش، اسلوب و  
 بیان پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ: مولانا صاحب اسلوب تھے، یعنی وہ خاص طرز انداز جس سے  
 شاعروں اور ادیبوں کے حسن نگارش کا اندازہ ہوتا ہے۔

ڈاکٹر بصیر احمد خاں صاحب ڈی۔ ایس۔ ڈبلیو۔ جامعہ سہمدرد نے اپنے مقالہ ”سید احمد اکبر آبادی ایک مثالی استاد“ میں متعدد واقعات کے ذریعہ بتایا کہ مولانا ایک بہترین مشفق استاد تھے۔ اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیتے۔ وہ صرف اسکالر ہی نہیں اسکالر گر تھے۔  
 ڈاکٹر قیصر حبیب صاحبہ استاذ شعبہ دینیات و مینس کالج علی گڑھ نے بھی ”مولانا اکبر آبادی حیات اور دینی خدمات“ کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا کی دینی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ: مولانا کا خیال تھا کہ اصلاح کی ضرورت مدارس کے ساتھ عصری اداروں میں بھی ہے۔ انہوں نے دونوں اداروں کے اصلاح پر زور دیا۔

جناب ڈاکٹر توقیر عالم صاحب ریڈر شعبہ سنی دینیات نے اپنا مقالہ مولانا کی کتاب فہم قرآن کے حوالے سے بعنوان ”سید احمد اکبر آبادی کی قرآن فہمی“ پیش کیا۔ انہوں نے مولانا کے فہم قرآن سے متعلق نظریے کی نہایت شرح و بسط سے وضاحت کی اور مولانا کے قرآن فہمی کے مترابط، عربیت، نور بصیرت، اتقا، وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے مولانا کے نسخ و فسوخ کے نظریے کی بھی وضاحت فرمائی۔

سینار کا دوسرا اجلاس ۴ بجے شام سے پروفیسر محسن عثمانی کی صدارت اور مفتی زاہد علی خاں کی نظامت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے پہلے مقالہ نگار پروفیسر فیصل احمد قاسمی شعبہ عربی اے۔ ایم۔ یو۔ نے اپنے مقالہ ”مولانا اکبر آبادی اور مشہور مصری ادیب عقاد کی سیرت عثمان ذوالنورین کا موازنہ“ میں بڑے دقیق پیرائے میں دونوں حضرات کی ایک شخصیت پر لکھی ہوئی سوانح کا موازنہ کرتے ہوئے فرق واضح کیا اور کہا کہ عقاد کے یہاں مورخانہ رخ کم ملتا ہے۔ جب کہ مولانا کی تصنیف ایک جامع تاریخی سوانح ہے۔ دونوں کے مابین ایک ادیب اور مورخ کا فرق ہے۔

ڈاکٹر سید فرمان حسین صدر شعبہ شیعہ دینیات نے مولانا کی کتاب ”وحی الہی“ کی اہمیت و افادیت کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ مولانا نے وحی کے سلسلے میں پیدا ہونے والے تمام عقلی اعتراضات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیز وحی سے متعلق عیسائی مصنفین کے شکوک و شبہات و اعتراضات کے نہایت مدلل جوابات دیئے ہیں۔

شعبہ عربی اے۔ ایم۔ کے۔ لکچر جناب بوسفیان اصلاحی نے مولانا کی کتاب الرق فی الاسلام



کی روشنی میں مولانا اکبر آبادی کے نظریات و طبع نظر کی وضاحت کی۔ آپ نے کہا کہ مولانا نے اس کتاب میں مستشرقین کی فتنہ سازیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔

پروفیسر عبد الباری صاحب شعبہ عربی اسے ایم۔ یو۔ نے مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب ”مسلمانوں کا عروج و زوال“ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مولانا نے اس کتاب میں نہایت عالمانہ بصیرت کے ساتھ مسلمانوں کے عروج و زوال کا جائزہ لیتے ہوئے دور جدید، عالمی بحران، امت کے مسائل جیسے موضوعات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔

اس اجلاس کے پانچویں اور آخری مقالہ نگار جناب ضیاء الدین اصلا می صاحب نے مولانا کی کتاب ”مدیق اکبر“ کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا۔ مولانا کی ادبی صلاحیت و تحریری قوت کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی اس کتاب میں مولانا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تمام قابل تحسین پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ نیز واقعات کو بیان کرتے ہوئے اس کی حکمتوں کو بھی واضح کیا ہے۔

تیسرا اجلاس ۲۸ اگست، پنجے شام سے پروفیسر عبد العلی صاحب کی صدارت اور جناب ڈاکٹر توقیر عالم صاحب کی نظامت میں شروع ہوا۔

اجلاس کے پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر احسان الشرفہ نے ”مولانا کی غیر مطبوعہ کتاب ”عہد نبوی کے غزوات و سرایا اور اس کے ماتخذ کے عنوان سے اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کی یہ کتاب ”سیرۃ“ تک قسط وار برہان میں شائع ہوتی رہی ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں غزوہ و سریر کے فرق کو واضح کرتے ہوئے غزوات کے بعض اہم گوشوں کی وضاحت کی ہے۔

ڈاکٹر عباس حیدر شعبہ سنی دینیات نے مولانا کے ”سفر نامے“ کی روشنی میں مولانا کے علمی اسفار کا جائزہ لے کر سفر نامے کی خصوصیات و مقاصد کو واضح کیا ہے۔

جناب ڈاکٹر سعود عالم صاحب قاسمی نے اپنے مقالہ بعنوان ”مولانا اکبر آبادی اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں نہایت تفصیل سے سرسید اور ان کے رفقا کے سلسلے میں مولانا کے نظریات کی وضاحت فرمائی اور شعبہ دینیات کی سربراہی کے ایام کے قابل ذکر واقعات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا یورپ اور امریکہ کی تعلیم دینیات کا مشاہدہ کیا اور علی گڑھ کے شعبہ دینیات کو بھی اسی مقام

پر لانے کی سعی کی۔

جناب پروفیسر سید احتشام ندوی سابق صدر شعبہ عربی کالج یونیورسٹی نے اپنے مقالہ میں مولانا کے کالج یونیورسٹی میں وزیننگ پروفیسر کی حیثیت سے قیام اور وہاں مولانا کے دیئے گئے لکچرز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نیز کالج کی بہترین یادگار ”سیرت عثمان“ کا بھی جائزہ پیش کیا۔

پروفیسر نسیم مظہر صدیقی شعبہ اسلامیات اے۔ ایم۔ یو نے مولانا اکبر آبادی کی تصنیف ”سیرت خلفائے راشدین“ کا جائزہ پیش کیا۔ نیز مولانا کی دونوں تصنیف سیرت صدیق اکبر اور سیرت عثمان کا فنی اور ادبی اعتبار سے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ مولانا کی تحریر مولانا شبلی اور مولانا مودودی سے متاثر ہے۔

اس سیمینار کا چوتھا اور آخری اجلاس کا آغاز ۲۹ اگست ۱۹ بجے صبح سید احتشام احمد ندوی کی صدارت اور ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کی نظامت میں ہوا۔

اس نشست کے پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر عبید اقبال عاصم تھے۔ انہوں نے مولانا کی کتاب ”النباء العظیم“ کا ایک تحقیقی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کا احساس قلم کسی موقع پر خاموشی نہیں رہا۔ ۱۹۶۹ء کے نظرات میں اس کتاب کی پہلی قسط شائع ہوئی تھی۔ تاہم کسی وجہ سے یہ کتاب مولانا کی خواہش کے مطابق مکمل نہ ہو سکی اور کئی موضوعات تشنہ رہ گئے۔

ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی استاد شعبہ اردو نے ”مولانا اکبر آبادی اور فلسفہ وحدۃ الوجود غالب کی شاعری کے حوالے سے“ کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مولانا کو معلومات عامہ سے بھی لگاؤ تھا اور ساتھ ہی شاعری سے بھی خاصی دلچسپی تھی۔ مولانا کے بقول غالب اپنے اس نظریہ میں بیدار ہیں اور بقول میکش غالب ابن عربی اور شکر اچاریہ دونوں سے متاثر ہیں اور یہ ہی خیال مولانا کا بھی ہے۔

ڈاکٹر انجن آغا صاحب نے مولانا کی ”وفیات“ پر مفصل انداز میں روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ مولانا نے جس کی بھی وفیات لکھی اس کے دینی، علمی، سیاسی، سماجی تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ دیا ہے۔ شعبہ دینیات کے دور سیرچ اسکالر میزان الرحمن اور جاوید قاسمی نے باہمی تعاون سے

مولانا کے نظرات و مقالات کا جائزہ پیش کیا۔ اور ان تمام موضوعات کی تفصیل بھی بیان کی جو نظرات میں زیر بحث رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا نے تمام حساس و موضوعات کو موضوع سخن بنایا۔ وہ ایک حساس باطن قوم و ملت کے خیر خواہ تھے۔

آخر میں مولانا اکبر آبادی کے صاحب زادے جناب خورشید احمد صاحب اپٹ والد صاحب پر سمینار کے انعقاد کے لیے حاضرین، سامعین اور اساتذہ شعبہ دینیات کا شکریہ ادا کیا۔

سمینار کے اختتام پر مندرجہ ذیل تجاویز بھی پیش کی گئیں جو اتفاق رائے سے منظور ہوئیں:

- ۱۔ شعبہ دینیات میں مولانا اکبر آبادی چیر کا قیام۔
- ۲۔ برہان کے نظرات و وقیات کی ترتیب و تالیف۔
- ۳۔ برہان کے اشاریہ کی تدوین۔
- ۴۔ مولانا کے حالات و کارناموں پر تحقیقی کام۔
- ۵۔ شعبہ دینیات کے تعمیر ہونے والے نئے لکچر ہال کو مولانا کے نام منون کیا جائے۔
- ۶۔ مولانا کی سوانح و علمی کاوشوں پر مکمل کام کرایا جائے۔



8 Prof S A Akbarabad, "Book Review" on **The Nature of Islamic Political Thought in Islamic Culture**, Vol 52, No 4(1978), pp 27n 77

19 Obvious: it is a case of slip of the pen by Prof S A Akbarabad, who inadvertently ascribed the phrase "**Al-Arwah Junud Mufannadah**" used in the letter to the Quran. Otherwise it is a well-known fact this phrase used to describe the point of likeness in nature is taken from the famous Apostolic Tradition

﴿١-٤-١٨﴾ صدقوا العزم والاسناد من لدن الله، سلاماً من الله ورحمة الله وبركاته -  
تَشَكَّرْتُ بِمَا سَأَلْتُمْ لَكُمْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَتَرَدُّدِمْ وَدَرَسْتُمْ لَكُمْ رَحْمَةً مَحْمُودَةً  
مَا شَكَرَكُمْ شُكْرًا صَافِيًا عَلَى هَذَا الْكُرَمِ وَالْعَدْرِ عَلَى وَكَلْمَةٍ بِمَا سَأَلْتُمْ  
أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكُمْ قَبْلَ هَذِهِ لَدَيْكُمْ دَعَاكُمْ صَافِيًا بِمَا سَأَلْتُمْ رَحْمَةً  
بَلَدَكُمْ الطَّبِيعَةِ، فَجِئْتُ بِمَا سَأَلْتُمْ عَلَى الْعَرَاءِ لَأَسْرِعَ دَعَاكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ  
فَمَا أَنَا أَعْتَدُ لَكُمْ لَنَا فَيُرْفِعُكُمْ فِي أَسْرَعِ عَدَدَةٍ بِمَا سَأَلْتُمْ رَحْمَةً  
وَالْحَسَنَةِ فِي هَذِهِ الْأَسْرَةِ وَتَعْدُ عَنْكُمْ كَمَا أَرَادَ مِنْ مَعْرُوفَةٍ  
لَقَدْ شَرَفْتُمْ أَشَدَّ شَرَفًا أَمَا سَمِعْتُمْ مِنْ دَعَاكُمْ بِاللَّحَةِ الْأَطْمَارَةِ اسْمُهُ مَدْرَسَةٌ  
الْمَطَارِدُ الْمَدْرَسَةِ فِي الْقَاعَةِ الْكَبِيرَةِ الْمَوْسِفَةِ فَجَاءَ فِي سَمْعِكُمْ بِمَا سَأَلْتُمْ  
الَّذِي دَرَسَ الْعِلْمُ وَالْأَدَبُ جِنْدًا قَابِلًا مِنْ فَحْصَةِ أَعْدَائِهِمْ فَلَا يَسْتَأْذِنُ سِرًّا مِنْهُمْ  
وَأَقْرَبُكُمْ الَّذِينَ هُمْ مُنْخَلَطُونَ بِاللَّحَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَعْدَاءُكُمْ مَعَ أَعْدَائِهِمْ فِي مَحْذُورَةٍ لَدَيْكُمْ  
مَسْهُوكَةٍ وَكُنْتُمْ مُتَعَرِّضِينَ فِي فَحْصَةِ أَعْدَائِهِمْ وَتَعْدُ عَنْكُمْ كَمَا أَرَادَ مِنْ مَعْرُوفَةٍ  
كَأَنَّ ذَاكَ الْإِلَهَ الْأَبْدِيُّ الْأَتَمُّ فِي الذُّنُونِ وَالْأَعْيُنِ وَالْأَدْرَارِ وَمَا أَنَا إِلَّا دَاعٍ صَرَفْتُ  
بَعْدَهُ كَمَا خَبَلْتُ فِي الْعَرَاءِ الْمَسْدُ فَجَاءَ بِاللَّحَةِ الْإِطْمَارَةِ - وَاللَّحَةُ الْإِطْمَارَةُ وَالْأَدْرَارُ  
- فَمَا بِنَا بِاللَّحَةِ الْمَسْدُ لَدَيْكُمْ وَدَعَاكُمْ كَمَا أَرَادَ مِنْ مَعْرُوفَةٍ بِمَا سَأَلْتُمْ  
رَحْمَةً مَحْمُودَةً وَاللَّهُ سَالِي -  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ  
الْمُخَلَّصُ سَعِيدُ أَحْمَدُ الْبَلْخَارِي

- 10 Prof S A Akbarabadi "Islamic Laws in Modern Times" in *Islamic and Comparative Law Quarterly*, Vol 1 No 3 (September 1981), New Delhi p 203
- 11 Ibid p 203
- 12 *Ma'arif* Azamgarh, July 1985, pp 57-75
- 13 Prof S A Akbarabadi "Contribution of India to Arabic Language and Literature since Independence" in *India and the Arab World*, ed By S Maqbul Ahmad 1969 pp 24-28
- 14 Prof S A Akbarabadi "Islam in India Today" in *India and Contemporary Islam*, ed By S T Lokhandwala 1971 pp 335-39.
- 15 Prof S A Akbarabadi "How to Effect Changes in Islamic Law" in *Islamic Law in Modern India*, ed By Tahir Mahmood, 1972 pp.114-122.
- 16 Prof S A Akbarabadi "Islamic Law in Modern Times" in *Islamic and Comparative Law Quarterly*, Vol 1 No 3 (Sept, 1981) pp 191-203
- 17 Prof S A Akbarabadi "Book-Review" on *Introduction to Classical Arabic Literature in Islamic Culture*, Vol. 51 No 1 p.78.

growing stronger and stronger day by day with the Will of Almighty Allah.

*Assalamu 'Alaykum wa Rahmatullah,*

*Yours sincerely,*

**Said Ahmad Akbarabadi**

**NOTES AND REFERENCES**

- 1 Syed Shahabuddin, ed , **Muslim India**, New Delhi, No 31 (July 1985), P 293
2. Ibid., p.239
3. Ibid., p.239
- 4 Sayyid Sabahuddin Abd Al-Rahman "Maulana Said Ahmad Akbarabadi" in **Ma'arif**, Azamgarh, July 1985, pp 57-75
- 5 Salahuddin Yusuf "Maulana Said Ahmad Akbarabadi" in **Burhan**, Delhi, Vol 99, No 6 (June 1987), p 345
6. Ibid., p.349
7. Ibid., p.345
- 8 Salahuddin Yusuf, **Op.Cit** p 348
- 9 Prof S A Akbarabad., "Nazarat" in **Burhan**, Vol 49, No 5 (Nov.1962), Delhi, p.260.



My dear friend Prof. Abdul Ali, Assalamu Alaikum wa  
Rahmatullahi wa Barakatuh

I have received your kind letter expressing your sincere love and regards for me in the right time. Thank you very much for this kind gesture of yours. But unfortunately I could not write to you earlier than now because of some unavoidable circumstances at my end. When I returned home from your beautiful city (Bhopal) I felt ill and remained confined to bed for a week. Then I had to travel to a few places. I, therefore, apologize to you for this undue delay in sending this letter to you. I trust that you will excuse me in this matter, for excuse is accepted by noble people.

I was immensely pleased by listening to your flawless speech delivered in the English language in the huge cultural hall of the Bharat Heavy Electricals Ltd. I also found in you a great literary and academic interest when we met and talked at the Railway Station. There can be no doubt that you are a model for your contemporaries who are engaged in the learning and teaching of Arabic language and literature. Although we met in Bhopal for the first time, I felt in my heart as if we have been friends for a long period of time. And that was only due to the similarity in our literary and academic taste as well as due to the fact that souls are, as mentioned in the glorious Quran,<sup>19</sup> troops arrayed together. As such this tie between us—the tie of brotherhood and friendship—is a deep-rooted tie which, instead of dwindling and fading away with the passage of time, will continue

I even once corresponded with him in Arabic, in reply to which he sent me a very kind letter in the same language which I have since preserved with me as a certificate of honour. This letter is also a testimony to his full command over the use of chaste, smooth and idiomatic Arabic language made richer and more eloquent by his vast knowledge of Arabic and Islamic literature. English version of the letter along with a photo-copy of the original Arabic text is appended for a closer insight into his Arabic and Islamic learning as well as into his style of affectionate treatment of juniors.

### **Conclusion**

A man of grace and humility, wit and gentle disposition, Prof. Akbarabadi was a distinguished 'alim, scholar, historian, muftahid, author and speaker. His personality was a charming blend of the Maulana and the Professor in him. While the Professor in him made him speculative and philosophical, the maulana in him kept him constantly on the track, as a result of which he became progressive and open-minded without compromising in any way on any of the fundamental principles of Islam. Like Shah Wali-Alah, he tried his best through his writing and speeches to bridge the gulf between different religious sects as well as asserted the main ingredients of Islamic dynamism through the application of ijtihad.

***In His Name Glorified be He***

Dated: 11-4-1977

very practical and fruitful manner. He visited several universities abroad in invitation from them in different countries. Similarly, he was invited to participate and present his research papers at various international seminars and conferences all over the world. He was also awarded the certificate of honor in Arabic by the President of India in recognition of his proficiency in the Arabic language as well as his significant contribution made by him in his field of Arabic-based studies and research.

### ***My Personal Interaction with the Professor***

Although I had the opportunity to meet and interact with the learned Professor only three, I felt greatly inspired not only by his scholarship and erudition but also by his humility and other traits of what may appropriately be called Islamic behavior. My first close interaction with him took place on 10<sup>th</sup> March 1977 when we together shared a public platform as speakers at the huge Cultural Hall of the Bharat Heavy Electrical Ltd. in Bhopal on the occasion of a secret function organized there which was largely attended by both Muslim and non Muslim intellectuals, elite and common people from the BHEL community and the city of Bhopal. He was more than double my age – myself about 33 years old and himself about 70 years young. He was also at the zenith of his reputation as scholar and speaker in sharp contrast with my position as a petty college lecturer. Yet he not only treated me on equal terms, but also greatly encouraged me by appreciating my efforts as teacher and speaker.



identical with the message of the former Prophets. Hence the question of borrowing does not arise."<sup>17</sup>

***The Nature of Islamic Political Theory by M. Aziz Ahmad :***

In the strict sense of the word political science is essentially a modern discipline. However, Islam, being in a position to deal with all problems of individual and collective life of humanity has been responsible for the establishment and conduct of vast empires in the world. The theory and practice, on the basis of which early states were conducted form the subject matter of Islamic political thought. The learned author of the book has elucidated the main features and salient characteristics of this thought, as mainly derived from the Quran and Hadith.

There can be little doubt that the views expressed in this book with regard to Ummat, Millat and Khilafat are too dogmatic and rigid to fit in the framework of broad based political organization of Islam."<sup>18</sup>

***Honours Conferred Upon him :***

Among numerous honours conferred upon Prof Akbarabadi, he was a Lifelong member of the Majlis-e Shura of the Darul 'Uloom, Deoband, and of Nadwatul Ulama, Lucknow. He was also closely associated with Darul Musannifin, Azamgarh. Besides, he was one of the founders of Nadwatul Musannifin at Delhi along with Mufti 'Atiq ul-Rahman 'Udhmani and Maulana Hifz-al Rahman. As mentioned above, he also edited the prestigious Urdu journal **Burhan** for about half a century in a

literature culture and civilization. In his reviews he not only introduced the contents of the books, but also gave his sharp critical remarks and scholarly judgements about them in which the extent of his vast, comprehensive knowledge and critical acumen is fully reflected. The following extracts from his book reviews may be taken as sufficiently illustrative specimens of his style as a reviewer of books.

***Introduction to Classical Arabic Literature by Ilse Lichtenstadter:***

However, it may be pointed out that though the image of the Prophet has been considerably improved in the West there are certain presumptions which still persist among the western writers. It is a pity that even this book is not free from some baseless notions. For instance, it is alleged that the idea of Paradise and Hell featured so prominently in the Quran is rooted in the most ancient Near Eastern mythology. The author has done her best to show that the Prophet had borrowed his thoughts from Christian and Jewish communities living in Mecca and Medina at that time and from some other sources. One should bear in mind the following points in this regard:

- (a) Neither the Quran nor the Prophet ever claimed that Islam was a new religion and that Muhammad was its founder. On the contrary, it has vehemently been asserted here and there in the Holy Book that the Quran came down as an attistor or of what had gone before it. The message of Muhammad was basically

Features of Islam, by Mir Valiuddin, Islamic Culture, Vol 49, No 4 (October 1975), pp 239-40, (5 to Class) Introduction to Classical Arabic Literature, by Ilse Lichtenstadter, Islamic Culture, Vol 51, No 1 (January 1977), pp 77-79, (6) The Recited Quran, by Labib as-Said, Islamic Culture, Vol 51, No 2 (April 1977), pp 153-55, (7) Jawami Adab Al-Sufiyya and Uyub Al-Nafa wa Mudawatuha, by Abd Al Rahman Al Sulami, Islamic Culture, Vol 51, No 4 (October 1977), pp 278-79, (8) Landlord and Peasant in Islam, by Ziaul Haq, Islamic Culture Vol 52, No 2 (April 1978), pp 133-34, (9) The Nature of Islamic Political Theory, by Mohammad Aziz Ahmad, Islamic Culture, Vol 52, No 4 (October, 1978, pp 276-78, (10) Islamic Jurisprudence and the Problems of Modern Age, by Mujebullah Nadvi, Islamic Culture, Vol 53, No 4 (October 1979), pp 265-66, (11) Allama Ibn Taymiyyah and his Contemporary Ulema, by Zaid Farooqi, Islamic Culture, Vol 54, No 2 (April 1980), pp 132-33, (12) Sarmad: His Life and Rubats, by Lakhpat Rai, Islamic Culture, Vol 55 No.1 (January 1981), pp 63-64, (13) Islamic Perspectives, edited by Khurshid Ahmad and Z I Ansari, Islamic Culture, Vol 55, No 2 (April 1981), pp 135-38, (14) Introduction to Islamic Theology and Law, by Ignaz Goldziher, Islamic Culture, Vol 57, No 2 (April 1983), pp 163-64, (15) Studies on the Civilization of Islam, by Hamilton A R Gibb, Islamic Culture, Vol 58, No 1 (January 1984), pp 79-83

It is evident from a perusal of the above book-reviews that Prof Akbarabadi was a scholar of encyclopaedic learning. They covered an immense field of knowledge, i.e., religion, philosophy, theology, shariat, tasawwuf, jurisprudence, history, Arabic language and



In addition to the above, Prof Akbarabadi edited the Delhi-based renowned monthly journal *Burhan* for 17 years and he contributed to it in the form of his comments, notes and articles which if published separately would fill several volumes.<sup>12</sup> His scholarly treatment of different subjects, particularly contemporary Islamic issues, is a sure testimony not only to his knowledge and learning but also to the trends of his dynamic and progressive religious thought.

The author wrote a lot in English also mostly on matters related to Islamic law. For instance, his learned articles entitled as (1) "Contribution of India to Arabic Language and Literature" (3), (2) "Islam in India Today" (4) (3) "How to effect Changes in Islamic Law" and (14) "Islamic Law in Modern Times" etc. are of high academic standards not only in terms of clarity of thought, vision and encompassing knowledge, but also in respect of flawless style of presentation in the English language.

Besides Prof Akbarabadi was author of about 15 book reviews which appeared in different issues of the internationally renowned journal *Islamic Culture* published from Hyderabad (India). They are (1) *A Study of Fakhr Al Din Al Razi and his Controversies in Transoxiana*, by Fathalla Khafif *Islamic Culture*, Vol 43, No 3 (July 1969), pp 241-421, (2) *Kitab Al-Nas Wa Al Ruh wa Sharh Quwahum*, by Fakhr Al Din Al Razi *Islamic Culture*, Vol 46, No 3 (July 1972), pp 278-79, (3) *Asian and African Studies: the 'Ulama in Modern History*, edited by Gabriel Baer, *Islamic Culture*, Vol 47, No 4 (October 1973), pp 362-63, (4) *The Essential*

### **As Author and Speaker :**

Prof Akbarabadi was a prolific author and distinguished speaker. He was one of the few oriental scholars of contemporary India, who besides having full command over Urdu and Arabic, was very well-grounded in English also. He wrote and spoke in all these three languages which he had mastered. His important books in Urdu are: (1) Ghulaman-e-Islam (Slaves of Islam), Nadwatul Musannifin, 1940, pp 532. (2) Maulana 'Ubaydullah Sindhi aur unke Naqid (Maulana Ubaydullah Sindhi and his Critics), Lahore, 1946, pp 287. (3) Musalamanon Ka 'Uruj wa Zawal (Rise and Fall of Muslims), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1947, pp 347. (4) Wahyi Naht (Divine Revelation), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1952, pp 192. (5) Siddiq-e-Akbar (Abu Bakr Siddiq), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1957, pp 480. (6) Fahm-e-Quran (Understanding of the Quran), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1959, pp 192. (7) Islam men Ghulami ki Haythiyyat (The Position of Slavery in Islam), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1960 in two volumes. (8) Kitab-e-Diniyyat (Book on Theology), All-India Muslim Educational Conference, Aligarh 1960, pp 242. (9) Char 'Limt Maqalat (Four Learned Articles), Deptt of Sunni Theology, AMU, Aligarh, 1967, pp 102. (10) Nafthatul Masdur aur Hindustan ki Shar'i Haythiyyat (The Legal Status of India), Deptt of Sunni Theology, AMU, Aligarh, 1968, pp 104. (11) Islami 'Ibadat aur Akhlaq Ta'limat (Islamic Worship and Moral Teachings) Conference Book Depo, Aligarh, 1969, pp. 95. (12) Uthman Al-Nurayn (Caliph Uthman), Nadwatul Musannifin, Delhi, 1983, pp 344.

Prophet Muhammad, the **Shariat** portion consisting of laws and by laws was designed to remain flexible and accommodative as well as developing and progressive in order to meet the new requirements of all times to come. He also described Islamic **Shariat** as being dynamic and adaptable to different situations and circumstances and fully equipped to meet any challenge of time or place. That was the main reason that on certain specific issues he had the courage to have his own practicable judgements. For example, on the question whether independent India should be treated as **dar al Islam**, he expressed his viewpoint saying, "In our age it is impracticable and also undesirable to think of the old juristic division of the world into **dar al harb** and **dar al Islam**. The present political setup of the world and the new concepts of democracy, nationality and citizenship have rendered this distinction untenable." 10

Again, like a moderate and progressive Muslim thinker, Prof Akbarabadi not only suggested solutions to some contentious issues, but also appealed to 'Ulama of his time to tackle contemporary problems and issues of Muslim society with an open mind. To quote his own words:

**"The present society and political order of the world, which has ushered in an entirely new era of the advancement of human civilization and culture, has rendered it necessary for the 'Ulama of Islam to give their active consideration to contemporary problems and issues with an open mind and solve them in the light of the Quran and Hadith, Islamic jurisprudence and Islamic legal history. They will, by doing so, render a great service to Islam and its followers."** 11



Likewise, Prof Akbarabadi, among several other instances, on his falling ill and becoming confined to bed, used to perform two prescribed prayers at a time which though held lawful in the Ahl-e-Hadith system, is not permitted by the Hanafite school of jurisprudence & . Besides, the author has himself described the catholicity of his thought and approach in tackling different issues as a religious thinker in the following words

*The only fault of the author is that while being a product of Deoband and a member and admirer of Jamiatul 'Ulama', he always keeps his mind open and independent, and never deliberates on any issue with the narrow viewpoint of belonging to a group or party. Thus be it Darul 'Uloom Deoband or Nadwatul 'Ulama, Jamiatul 'Ulama or Jamat-e-Islami, Tablighi Jamat or Dini Council - I sincerely acknowledge and appreciate the remarkable services being rendered by all these institutions and their staff members. But it never means that I cannot differ from any viewpoint, concept or approach of these parties. Honest difference of opinion is the fundamental right of every man which he should resort to, as it is only by following this method that intellectual development of a society can be possible. Likewise, just as I do not consider any party beyond criticism, I do not hold any single individual of the world including the greatest Imam and Shaykh of his time as infallible.*

Prof Akbarabadi was of the opinion that contemporary Muslim society in India desperately needed some necessary legal changes which could be effectively brought about through the process of *Ijtihad*. He justified the need for *Ijtihad* by holding that the religion of Islam consisted of two main components. (1) *Din* (Faith) and (2) *Shariat* (Code of Conduct of Muslims). According to him, while the *Din* portion of the religion was completed by Allah through the

knowledge and learning till he breathed his last in the holy month of Ramadan, 1405 AH/24<sup>th</sup> May, 1985, in Karachi (Pakistan).

### ***As a Progressive Religious Thinker :***

Perhaps, the most dominant feature of Prof. Akbarabadi as religious thinker and reformer was that despite being a product of Deoband and a Hanafite in legal matters, he was purged of the rigidity which is more or less a representative characteristic of the 'Ulama of Deoband.<sup>5</sup> He had rather a moderate, flexible and balanced approach in his tackling of various contentious issues, about which there was difference of opinion among the 'Ulama'. Like Shah Wali-Allah or under his impact, he raised his voice against the prevalent watertight compartmentalization of the Muslim world into different schools of jurisprudence. He was rather in favour of getting guidance from the entire juridical heritage of Islam in solving the complex problems of Muslim society.<sup>6</sup> As such he himself preferred to be guided by the Quran and Hadith in several matters rather than by the beaten track of the Hanafite school of jurisprudence. He also accepted without any hesitation some juridical decisions of other schools of Islamic jurisprudence where they were found to be more in line with the spirit of Islam as gleaned from the texts of the Quran and Hadith. For example, on the issue of pronouncement of **talaq** three times in one sitting, he accepted like the Ahl-e-Hadith of the Indo-Pak sub-continent the viewpoint of Imam Ibn Taymiyyah and Hafiz Ibn Qayyim in preference to the known decision of the Hanafite school of jurisprudence, thereby holding that the pronouncement of **talaq** three times in one sitting should be counted as one **talaq** only.<sup>7</sup>



himself equipped with modern education. Finally, he joined Delhi University and obtained the degree of M.A. in Arabic in 1936.

He started his professional career as lecturer at St. Stephens College, Delhi, following which his reputation as a distinguished teacher and speaker was soon acknowledged by all concerned. In 1948 on the recommendation of Maulana Abul Kalam Azad to the Government of West Bengal, Maulana Said Ahmad was appointed as Principal of the prestigious Madrasah "Aliyah" at Calcutta. Maulana Azad was also the first to write Akbarabadi after the name of Said Ahmad in the said recommendation letter which has since become an inseparable part of his name. He served this institution for about 12 years, during which his reputation as an Islamic scholar and speaker spread far and wide.

In 1959 Maulana Akbarabadi joined Aligarh Muslim University at the request of the then Vice-Chancellor Col.B.H.Zaidi as head of the Department of Sunni Theology. Later, he was appointed as Dean of the Faculty of Theology also. During his term as Chairman of the Department, he introduced studies and research programme in comparative religion. He served this institution till he retired in 1972. After his retirement he was appointed as visiting professor at a number of academic institutions both at home and abroad, namely Hamdard Institute of History of Medicine and Medical Research, New Delhi; Tirupati University, Kerala; Department of Islamic Studies, AMU, Aligarh; and Mc Gill University, Canada. He also visited several other universities abroad on invitation from them in the USA, England, Egypt, Saudi Arabia and South Africa, and delivered series of lectures there. He remained busy contributing to



## **PROFESSOR AKBARABADI: SOME DISTINCTIVE FEATURES OF HIS RELIGIOUS THOUGHT AND PERSONALITY**

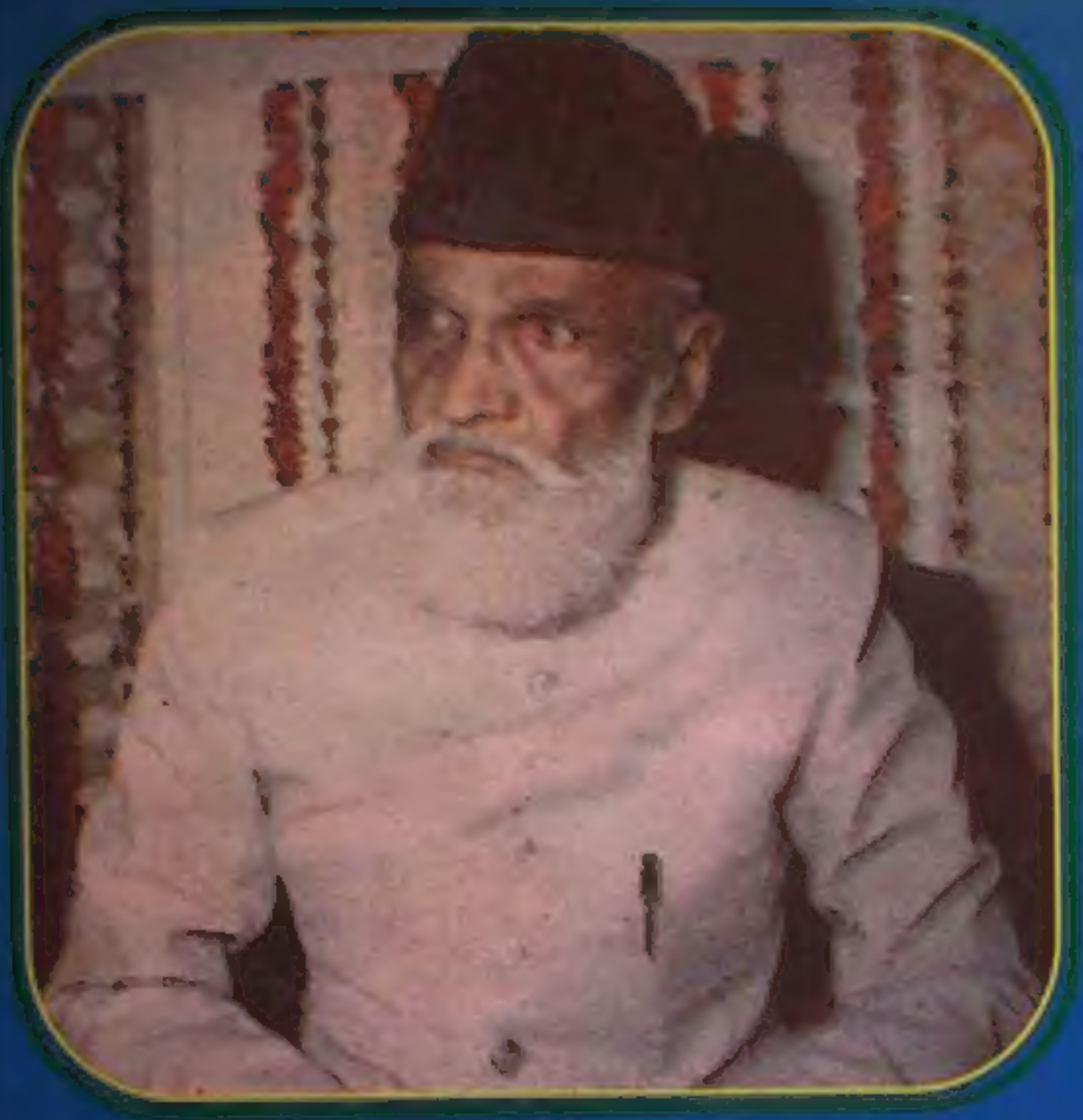
**By:**  
**Prof. Abdul Ali,**  
**Chairman,**  
**Deptt. of Islamic Studies,**  
**Aligarh Muslim University,**  
**Aligarh (U.P.) - INDIA**

Prof. Said Ahmad Akbarabadi's paternal ancestors hailed from Bachrayun in the district of Moradabad, Uttar Pradesh, while his maternal ancestors belonged to the district of Bijnor in the same province. His father, Muhammad Abrar Husain, was employed as a government physician. In the course of his service he was last posted at Agra where he permanently settled. Said Ahmad was born in Agra on 8<sup>th</sup> November, 1908, due to which he later became popularly known as Akbarabadi.

Akbarabadi's father was a man of religious and sufistic bent of mind. Although himself a successful MBBS Physician, he chose for his only son the career of a religious scholar. He was given the best traditional religious education that could be had in those days first at home through private tutors and then in the Madarsah Imdadiyyah at Moradabad. Later, he joined the world-famous Darul Uloom at Deoband whence he graduated in 1925.

Side by side with receiving his formal oriental education at Deoband, the young Said Ahmad privately studied English, Mathematics, Geography and History also with a view to getting





مولانا سعید احمد کبر آبادی

